UGC - CARE LISTED

ISSN: 0974-8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A Refereed & Peer-Reviewed Quarterly Research Journal)

45 वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) 2020

प्रधानसम्पादकः

प्रो.रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो.शिवशङ्करमिश्रः

सहसम्पादकः

डॉ.ज्ञानधरपाठकः

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः

केन्द्रीयविश्वविद्यालयः

नवदेहली-16

UGC- CARE Listed ISSN : 0974-8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED & PEER- REVIEWED QUATERLY RESEARCH JOURNAL)

45 वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) 2020

प्रधानसम्पादकः

प्रो.रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो.शिवशङ्करमिश्रः

शोधविभागाध्यक्षः

सहसम्पादकः

डॉ.ज्ञानधरपाठकः

शोधसहायकः

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः

नवदेहली-110016

प्रकाशकः

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः

कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नवदेहली–110016

ISSN :- 0974 - 8946

45 वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) 2020 ई.

मुद्रकः – गणेशप्रिंटिंगप्रेसः, कटवारियासरायः नवदेहली–16

शोधप्रभा
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया शोध-पत्रिका

- एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।
- अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्ष जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।
- अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनुसन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।
- अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।
- अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीका-टिप्पण्यादिपुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।
- पत्रिकायाः एका प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।
- अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते। प्रकाशित-शोधसामग्री लेखकस्यास्ति अतः लेखस्य मौलिकतादिविषये सम्पूर्ण दायित्वं लेखकस्य भविष्यति न तु सम्पादकस्यान वा प्रकाशकस्य।
- पत्रिकासम्बद्धन्यायालयीयविवादविषये दिल्लीन्यायालयक्षेत्रमेव परिसीमितमस्ति।
- अस्या एकाङ्कस्य मूल्यम् रु. 125.00, वार्षिकसदस्यताराशिः रु. 500.00 पञ्चवार्षिकसदस्यताराशिः रु. 2000.00, आजीवनसदस्यताराशिः रु. 5000.00
- सदस्यताराशि **कुलसचिवः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः**, नई दिल्ली-16, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः वा ई-बैंकमाध्यमेन देयः।
- पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' शोध-प्रभा' श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, बी-4 कुतुब सांस्थानिकक्षेत्रम्, नव देहली-110016 इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

नैवेद्यम्

संस्कृतिः संस्कृताश्रिता उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। वर्ष तद् भारतन्नाम भारती यत्र सन्ततिः॥ आचारः परमो धर्मः। आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः॥ इत्यादिदिव्यवचनैः संस्कृतेः संस्कृतस्य च वैशिष्ट्यं शास्त्रेषु पदे-पदे वर्णितम्।

भारतीयसंस्कृतौ संस्कारस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते। वस्तुतः कार्यसम्पादनयोग्यता संस्कारादेव जायते। अस्मादेव कारणात् भिन्नाः संस्काराः भिन्नानां कार्याणां योग्यताधानहेतवो भवन्ति इति प्रसिद्धिः। वेदविहितविविधकार्यसम्पादनार्थं विविधाः संस्काराः धर्मशास्त्रकारैः समुपदिष्टाः सन्ति। तेषु शिक्षासम्बन्धिनोऽपि नैके संस्काराः सन्ति। संस्कारानामभावात् विद्याभ्यासोऽपि अनुदिनं क्षीयते। सत्यप्यभ्यासे तत्र तेजस्वितायाः अभावः सुतरां दृश्यते। तेजस्विनी विद्या न केवलं विद्यावतामुपकारायापितु समाजस्य देशस्य च लाभाय जायते। विद्यावतां तु सर्वकार्यसिद्धिसूत्रं तु विद्यैव भवति। उक्तञ्चास्ति-

श्रियः प्रदुग्धे विपदो रुणद्धि यशांसि सूते मलिनं प्रमार्ष्टि।
संस्कारशौचेन परं पुनीते शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः॥

आधुनिककाले भौतिकविज्ञानादिविषये प्रायः छात्राणां रुचिः जायते। इमाः सर्वाः विद्याः लोकोपकाराय किन्तु भौतिकजीवनमेवाधिकृत्य केवलम्। आध्यात्मिकजीवनविकासे मानवमूल्यविकासे च या विद्या अपेक्षिता सा भिन्नैव भवति। तस्याः विकासायैव 'षडङ्गो वेदोऽध्येतव्यः' इत्युद्घोषः महर्षिणां श्रूयते। वेदानामध्ययनं तदङ्गानां, तदुपकारकाणां शास्त्राणां सम्यक् परिशीलनेनैव भवति। 'वेदात्सर्वं प्रसिद्ध्यति' इति कथनस्येदमेव तात्पर्यं यत् ज्ञानस्य मूलं वेदेष्वेव प्रतिष्ठितमस्ति। तदेव ज्ञानं विविधेषु शास्त्रेषु भिन्न-भिन्नमार्गेण प्रकाशितं विलसति। शास्त्राणां माध्यमेन वैदिकज्ञानस्यैव परिप्रकाशः शनैः शनैः जायते।

संस्कृतस्य संस्कृतेश्च संरक्षणार्थं श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृत-विश्वविद्यालयस्य त्रैमासिकी **''शोधप्रभा''** नाम्नीयं शोधपत्रिका निरन्तरं प्रकाश्यमाना विद्यते। प्रकृतोऽयमङ्कः पाठकेभ्यः समर्प्य अहं सर्वेषां पाठकानां सहयोगीनाञ्च मांगल्यमुपदिशे।

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः
कुलपतिः

सम्पादकीयम्

संस्कृतं भारतस्य जीवातुभूतं तत्त्वम्। अस्यां भाषायां विराजते विपुलं ज्ञानवैभवम्। अस्मिन् वाङ्मयेऽनुस्यूतं सकलमपि जीवनमूल्यं, निखिलमपि व्यवहारतत्त्वम्। कथं वयं जीवामः? कथं वयमाचरामः? कथं वयं व्यवहरामः? किमस्त्यस्माकं लक्ष्यम्? किं कर्म? किमकर्म? किं हानम्? किमुपादेयमेतत् सर्वं सम्यगुपदिशति सुरभारती देववाणीसंस्कृतम्।

पुरा अस्माकं देशस्यासीत् किमप्यपूर्वं गौरवमिह जगति। तत्र हेतुरासीत् जनमानसे संस्कृतस्य व्यापकत्वेन प्रभावः। एतत्प्रभावादेव मौलिभूतं स्थानमासीदस्माकमिहावनितले। ऋषीणां वैशिष्ट्यं, मुनीनां महत्त्वं, गुरूणां गुरुत्वम्, आचार्यणामाचार्यत्वमेतत्प्रभावादेव प्रसिद्ध्यति। संस्कृतमन्तरा क्व संस्कृतिः? क्व संस्कारः? क्व सदाचारः? क्व च शुचिता इति?

संस्कृतस्य गुरुत्वादेवासीदास्माकं गौरवम्। इयमस्मान् प्रतिपदं संस्करोति शिक्षयति च कथं पितृभ्यां सह प्रभवामः? आचार्येण सह कथमाचरामः? भ्रातृभिः भगिनीभिश्च सह कथं भवामः? तरुगुल्मलताकीटपतङ्गप्रभृतिप्राणिभिस्सह कथं वर्तामहे? एतत्सर्वमत्यन्तं सारल्येन मृदुवचनेन चोद्‌बोधयति। भारतीयानां जीवने प्रतिपदं संस्कृतस्य महानुपकारः। इयं विद्या कल्पलतेवास्माकं जीवने सर्वमभीष्टं संसाधयति। वसुधैव कटुम्बकम्, संगच्छध्वं संवदध्वम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु इत्यादिवचनपुञ्जैर्विज्ञापितायाः विश्ववन्धुत्वभावनायाः चिन्तनमेतस्याः सर्वातिशयत्वं द्योतयति।

अतः सर्वेरपि मानवैः आत्मगौरवाय, विश्वकल्याणाय, सुखाय, शान्त्यै, समृद्ध्यै च संस्कृतं सततं पठनीयं, चिन्तनीयं, मननीयम्, आश्रयणीयञ्च।

विश्वविद्यालयानुदानायोगेन स्वीकृतासु सन्दर्भितशोधपत्रिकास्वन्यतमा श्रीलालबहादुर-शास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य त्रैमासिकी शोधपत्रिका ''शोधप्रभा''। इयं विगतेभ्यः द्विचत्वारिंशद्वर्षेभ्यः नैरन्तर्येण मौलिकोत्कृष्टान्वेषणान्वितशोधपत्रप्रकाशनपरायणा अनुसन्धानक्षेत्रे विशिष्टं स्थानं बिभर्ति। पत्रिकेयं संस्कृतविदुषामनुसन्धित्सूनां छात्राणाञ्च चिन्तनप्रकर्षप्रकाशनाय अनुद्घाटितज्ञानवैभवस्योद्घाटनाय महोपकारिकेति मे दृढीयान् विश्वासः।

शोधप्रभायाः प्रकृतेऽस्मिन्नङ्के नैकविधविषयगाम्भीर्यमण्डिताः अष्टादशशोधनिबन्धाः प्रकाश्यन्ते। प्रखरप्राञ्जलप्रतिभासम्पन्नैः नदीष्णैः सुधीभिः अनुसंन्धानपद्धतिमाश्रित्य तत्तद्विषयेषु गवेषणापूर्वकं मौलिकमपूर्वञ्चान्वेषणमनुष्ठितम्। अनुसन्धानपथि प्रवृत्तानामाचार्याणामनुसंन्धातृणाञ्च प्रतिभाप्रगल्भेन शोधप्रभायाः 'प्रभा' सर्वत्र विलसत्त्विति कामयानोऽहं निकषधिषणापूरित-विषयवस्तुजातस्य प्रकाममुद्‌बोधनाय सम्प्रार्थये सरस्वतीसपर्यापरान् सुमनसः मनीषिणः।

प्रो. शिवशङ्करमिश्रः
शोधविभागाध्यक्षः

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

UGC - CARE Listed
जनवरी–मार्च, 2020

महाभारतान्तर्गतवेदान्ततत्त्वपरामर्शः

डॉ. रा. सुब्रह्मण्यभिडे*

'भारतं पञ्चमो वेदः' इति ख्यातः महाभारतं नामाऽयं ग्रन्थः संस्कृतवाङ्मये सकलविश्ववाङ्मये च बृहत्तमः, शतसहस्रश्लोकात्मकः व्यासरचितः सकलश्रुतिस्मृतीतिहास-पुराणसारः सकलजनसुलभः यदिहास्ति तदन्यत्र न कुत्रचित् इत्यादि प्रशंसावाक्यान्वितः भारतीयसनातनसंस्कृतेः आधारभूतश्च सन् बोभवीतीति सर्वैः सुविदितमेव।

एतादृशे महत्वयुते महाभारते चतुर्विधपुरुषार्था अपि नैकैः आख्यानैः संवादैश्च बहुत्र वर्णिताः चर्चिताश्च। तेषु पुरुषार्थेषु मोख्याख्ये परमपुरुषार्थविषये वेदान्तेषु उच्यमाना अंशाः महाभारते कथमुच्यन्त इति उपलक्षणरूपेण केचन अंशाः अस्मिन् शोधलेखे प्रस्तूयन्ते।

1. महाभारते मोक्षधर्मपर्वणि ब्रह्मतत्त्वविचारसम्बद्धान् बहूनंशान् लभामहे। तत्र ब्रह्मसूत्रेषु आदौ अथातो, ब्रह्मजिज्ञासा[1] इति ब्रह्म जिज्ञास्यामित्युक्त्वा, तस्य किं लक्षणं तद्ब्रह्म इति विचारे जन्माद्यस्य यतः[2] इति सूत्रे लक्षितम्। नाम यतः यस्मात् अस्य जगतः जन्मस्थितिप्रलयाः सम्भवन्ति तदेव ब्रह्म इति। तत्र भाष्यकारैः श्रुतिवाक्यमपि प्रमाणत्वेन दत्तम्। यथा – यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्तभिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व। तद्ब्रह्म।[3] इति। सोंऽशः अत्र महाभारते एवमुच्यते –

अक्षरं ध्रुवमेवोक्तं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्।
यतः सर्वाः प्रवर्तन्ते सर्गप्रलयविक्रियाः।
यच्च शंयन्ति शास्त्रेषु वदन्ति परमर्षयः।। इति।[4]

2. तथा वेदान्तेषु नेह नानाऽस्ति किञ्चन। मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति[5] य एवं वेद अहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति–अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते

---

*व्याख्याता, श्रीवेङ्कटेश्वरविश्वविद्यालयः तिरुपतिः।

1. ब्र.सू.1.1.1
2. ब्र.सू.1.1.2
3. तै.उ.3.1
4. मो.ध.301.101,103
5. क.उ.2.1.11

अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद[1] द्वितीयाद्वै भयं भवति[2] न तु तद्द्वितीयमस्ति[3] यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवति।[4] इति समस्तमिदं द्वैतं विश्वम् असदिति यदुच्यते, सोऽयमंशः इत्थं निरूप्यते महाभारते –

अपां फेनोपमं लोकं विष्णोर्मायाशतैर्वृतम्।
चित्रभित्तिप्रतीकाशं नलसारमनर्थकम्।।
तमः श्वभ्रनिभं दृष्टा वर्षबुद्बु दसंनिभम।
नाशप्रायं सुखाद्धीनं नाशोत्तरमभावगम्।।
....छित्त्वाऽऽशु ज्ञानमात्रेण तपोदण्डेन भारत।
....तरन्ति यतयः सिद्धा ज्ञानयानेन भारत।। इति[5]

इन्दो मायाभिः पुरुरूप ईयते[6] इति श्रुतिवाक्यरीत्या परमेश्वरस्य बह्वीभिर्मायाभिः असवृतम्, अपां फेनोपमं, भित्तौ चित्रवत् स्थितं, सारहीनम्, अन्धकारे गर्तवत् स्थितं, वर्षजलबुदबुदवत् स्थितं, नाशप्रायं, सुखहीनं, नाशात्परं भावरहितम् इमं लोकं (संसारं वा) सिद्धाः यतयः तपोदण्डेन ज्ञानशस्त्रेण ज्ञानयानेन तरन्तीति भावः।

3. एवञ्च क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति[7] इति गीतोक्तरीत्या कर्मिणः चन्द्रलोके स्वेषां पुण्यफलभोगानन्तरं यथा इमं लोकमावर्तन्ते ज्ञानिनोऽपि इमं लोकमावर्तेरन् इति शङ्कायां, तेषां न पुनरावृत्तिः[8] एतेन प्रतिपद्यमानानां इमं मानवमावर्त नावर्तन्ते[9], न च पुनरावर्तते[10] इत्यादि श्रुतिवाक्यप्रमाणेन, ब्रह्मसूत्रेषु अन्तिमे अनावृत्तिः शब्दादनावृत्ति शब्दात्[11] इति सूत्रे ज्ञानिनां पुनरावर्तिर्नास्तरति सिद्धनिततम्। स एषोंऽश महाभारते एवं कथ्यते –

विमुक्तः पुण्यपोभ्यः प्रविष्टस्तमनामयम्।
परमात्मानमगुणं न निवर्तति भारत।।इति।।[12]

सम्यगदर्शनेन विध्वस्ततमाः ज्ञानी पुण्यपापरहितः सन् निर्गुणं निर्विकारं तत् दुःखशोकादिरहितं परमात्मपदं प्रविष्टः इमं संसारं पुनर्न निवर्तन इति भावः।

4. एवं ब्रह्मसूत्रेषु प्रतिषेधाधिकरणे ब्रह्मज्ञानिनः (प्राणानां) गत्युत्क्रान्तयः न सन्तीति प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्[13] इत्यादिभिः सूत्रैः सिद्धान्तितम्। सोऽयमंशः महाभारते एवं स्मर्यते–

सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वभूतानि पश्यतः।
देवाऽपि मार्गे मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः।। इति।[14]

अत्र सर्वभूतात्मभूतस्य ज्ञानिनः गमनकाले अपदस्य तस्य मार्गे पदैषिणः सन्तः

---

1. बृ.उ.1.4.10
2. बृ.उ.4.3.23
3. बृ.उ.4.3.23
4. तै.उ.2.7
5. मो.ध.301.59,60,62,72
6. बृ.उ.2.5.11
7. भ.गी.9.21
8. बृ.उ.6.25
9. छा.उ.4.15.6
10. छां.उ.8.15.1
11. ब्र.सू.4.4.22
12. मो.ध.301,97
13. ब्र.सू.4.2.12
14. मो.ध.262.32

देवा अपि मुह्यन्तीत्युक्तत्वात् ज्ञानिनः गत्युत्क्रान्ती न स्तः इत्यंश प्रतिपादितः। अत्र कश्चन आक्षेपः-अस्मिन्नेव महाभारते शुकः किल वैयासिकिः मुमुक्षुरादित्यमण्डलमभिप्रतस्थे। पित्रा चागम्य आहूतो भोः इति प्रतिशुश्राव।[1] उक्तश्लोकानां भावरूपं वाक्यमिदम्) इति गतिरपि उक्ता खलु इति।

अत्राऽयं परिहारः- अयम् उत्क्रान्तेः पूर्व सशरीरस्यैव योगबलेन विशिष्टदेशप्राप्तिपूर्वकः शरीरोत्सर्गः इति द्रष्टव्यम्, सर्वभूतदृश्यत्वाद्युपन्यासात्। न हि अशरीरं गच्छन्तं सर्वभूतानि द्रष्टुं शक्नुयुः। तथा च तत्रैव शुकः वायोरपि शीघ्रगतिं प्राप्य अन्तरिक्षगः सन् ब्रह्मभूतो जात इति उत्क्रान्तिरहितत्वेन एवमुपसंहृतम्-

शुकस्तु मारुताच्छीघ्रं गतिं कृत्वाऽन्तरिक्षगाम्।
दर्शयित्वा प्रभावं स्वं ब्रह्मभूतोऽभवत्तदा।। इति।[2]

5. एवं ब्रह्मसूत्रेषु अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशिकितवादित्वमधीयत एके[3] इत्यत्र जीवः परमसत्मनः अंशः इति नाना प्रमाणवाक्यैः विचार्य सिद्धान्तिम्। अत्र जीवब्रह्मणोः ऐक्यत्वात् जैवेन दुःखेन परमात्मनोऽपि दुःखप्रसक्तिरिति सन्देहे एवं परिहारः - अविद्याप्रत्युपस्थापिते बुद्ध्याद्युपहिते जीवाख्ये अंशे दुःखायमानेऽपि तद्वान् ईश्वरो न दुःखायते। उदशरावादिकम्पनात् तद्गते सूर्यप्रतिबिम्बे कम्पायमानेऽपि तद्वान् सूर्यः यथा न कम्पते तद्वदिति मन्तव्यम्। एवञ्चास्मिन् पूर्वोक्ते जैवेन दुःखेन परमात्मनो नास्ति दुःखित्वप्रसङ्गः इत्यत्र महाभारते एवं निरूप्यते -

तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः।
....न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा।।
कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धैः स युज्यते।
स सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते पुनः।।[4]

अत्र उपरिवाक्येषु जीवब्रह्मणोः भेदो दृश्यत इति न मन्तव्यम्। अविद्यया भेददृष्टिं प्राप्तानां मतमनूद्य उपदेशार्थमेवमुच्यते परमात्मा, कर्मात्मा इति। वस्तुतः जीवस्यापि दुःखं नास्ति। यद्यस्तीत्यालोच्यते तर्हि अविद्यानिमित्तैव दुःखप्राप्तिः जीवस्य इति मन्तव्यम्। तथा च अविद्यानिमित्तजीवभावव्युदासेन जीवस्य ब्रह्मभावमेव प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः तत्त्वमसि[5] इत्येवमादयः। एवञ्च पूर्वस्मिन् श्लोके पञ्चज्ञानेन्द्रिय-पञ्चप्राण-मनोबुद्धिसहितः सप्तदशकलिङ्गः अविद्याप्रत्युपस्थापितबुद्ध्याद्युपहितो जीव एव परमार्थतः असता मोक्षेण बन्धेन वा युज्यते न परमात्मेति भावः।

6. तथा उपनिषत्सु अणीयान् ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात्[6] नैषा तर्केण मतिरापनेया[7] इत्याद्युक्तरीत्या तर्केण परमात्मतत्त्वं ज्ञातुं न शक्यत इत्यत्र ब्रह्मसूत्रेषु तर्काप्रतिष्ठानादप्यथाऽनुमेयमिति

---

1. मो.ध.333.23,24
2. मो.ध.333.19,20
3. ब्र.सू.2.3.43
4. मो.ध.351.14.15
5. छा.उ.6.8.7
6. क.उ.1.2.8
7. क.उ.1.2.9

चेदेवमप्यविमोक्षप्रसङ्गः[1] इति, तथा श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्[2] इत्यत्र सूत्रेषु च विचार्य। तदेतस्मिन्नंशे महाभारते इमानि वाक्यानि पश्यामः–

तत्र तत्र हि दृश्यन्ते धातवः पञ्चभौतिकाः।
तेषां मनुष्यास्तर्केण प्रमाणानि प्रचक्षते।।
अचिन्त्याः खलु ये भाव न तांस्तर्केण साधयेत्।
प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम्।। इति।[3]

7. महाभारते जीवस्य मरणादिविचारः यद्यपि अयमंशः आपाततः वेदान्ततत्त्वेषु नान्तर्भूतः इति भासते तथापि वेदान्ततत्त्वविचारात् बहिर्भूय न वर्तत इति मत्वा अस्मिन् विषये महाभारते किमुच्यत इति अत्र किञ्चितद्विचार्यते – सनातनवैदिकसम्प्रदायेतरैः प्रकल्पिते देहत्यागानन्तरं जीवो म्रियत इति विचारे यद्यपि गीतादिषु न जायते म्रियते वा कदाचित्, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय[4] इत्यादिवाक्येषु सत्स्वपि, तानि वाक्यानि आत्मपराणि, न जीवपराणि इति मन्यमानानां मूढानां महाभारते वनपर्वणि ब्राह्मणव्याधसंवादे न जीवो म्रियत इति सुस्पष्टमुच्यते–

न जीवनाशोऽस्ति हि देहभेदे मिथ्यैतदाहुम्रियतीति मूढाः।
जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति दशार्धतैवास्य शरीरभेदः।।[5]

जीवनाशः कदापि न सम्भवति, जीवः देहात् पृथगभवत् इतिमात्रेण मूढाः म्रियत इत्याहुः। वस्तुत जीवः देहान्तरं गच्छति। देहभेद एव अस्य मरणमिति व्यववहारो लोके दृश्यत इति भावः।

8. एवञ्च, लोके पुण्यपापफलविचारे श्रद्धधानाः बहवः चिन्तयन्ति वदन्ति च यत् पूर्वजैः आचरितपापस्य फलम् अस्माभिः भुज्यते, एभिर्भुज्यत इत्येवंरूपेण। किन्तु तथ्यमिदस्ति स्वकृतकर्मफलं स्वयमेव भुङ्क्ते, अन्यकृतकर्मफलम् अन्यो न भुङ्क्ते इति महाभारतिडिण्डिमः। तथा जीवः स्वकृतपुण्यपापकर्माभिः सुखदुःखानि अनुभोक्तुं तत्तच्छुभाशुभशरीराणि लभते, पुण्यकर्माणः पुण्यशीला जायन्ते, पापकृतः अधमा जायन्ते, पूर्वजन्मनि यादृशं कर्म आचरित तादृश्या वासनया युक्तस्सन् जायते। जन्तुः स्वकृतानां तत्तत्कर्मफलानाम् अनुभोगार्थमपुण्यां योनिमापद्य, आतुरः अपथ्यं भुक्त्वा यथा दुःखी भवति तथा निरन्तरं दुःखमनुभवन्, दुःखान्ते दुःखरहितसमयमेव सुखमिति मत्वा, कर्मणाम् अनिवृतत्तबन्धत्वात् पुनः पुनः बहुदुःखित चक्रवत् संसारे परिक्रामतीति एभिर्वाक्यैः विशद्यते–

अन्यो हि नाश्नाति कृतं हि कर्म मनुष्यलोके मनुजस्य कश्चित्।
यत्तेन किञ्चिद्धि कृतंक हि कर्म तदश्नुते नास्ति कृतस्य नाशः।।
सुपुण्यशीला हि भवन्ति पुण्या नराधमाः पापकृतो भवन्ति।
नरोऽनुयातस्त्विह कर्मभिः स्वैस्ततः समुत्पद्यति भावितस्तैः।।

---

1. ब्र.सू.2.11
2. ब्र.सू.2.1.27
3. भीष्म.5.11,12
4. भ.गी.2.20,22
5. वन, 209.26

जन्तुस्तु कमभिस्तैस्तैः स्वकृतैः प्रेत्य दुःखितः।
तद्दुःखप्रतिघातार्थमपुण्यां योनिमाप्नुते।।
ततः कर्म समादत्ते पुनरन्यन्नवं बहु।
पच्यते तु पुनस्तेन भुक्त्वाऽपथ्यमिवातुरः।।
अजस्रमिव दुःखान्तेऽदुःखितः सुखसंज्ञकः।
ततोऽनिवृत्तबन्धत्वात्कर्मणामुभयोरपि।।
परिक्रामति संसारे चक्रवद्बहुवेदनः।। इति।[1]

9. एवञ्च महाभारते ज्ञानादेव मोक्षः, सर्वं विश्वं ब्रह्मैव, मुक्ताः परमात्मान एव भवन्ति, यद्यद्वयं पश्यामः तत्सर्वं परमात्मसृष्टा माया इति बहूनि वेदान्ततत्त्वानि तत्र तत्र उच्यन्ते। यथा ज्ञानान्मोक्षो जायते राजसिंह[2] सर्वं विश्वं ब्रह्म चैतत् समस्तम्[3],

यं प्रविश्य भवन्तीह मुक्ता वै द्विजसत्तमाः।
स वासुदेवो विज्ञेयः परमात्मा सनातनः।[4],
माया ह्येषा मया सुष्टा यन्मां पश्यसि नारद इत्यादिभिः।[5]

10. तथा च वेदान्तेषु तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि इत्यादिषु वाक्येषु जीवपरतया परमात्मोपदेशः यथा श्रूयते तथा महाभारते विशिष्य अहं कि जीवसंज्ञातो मयि जीवः समाहितः[6] इति अहमेव जीवः इति परमात्मना एव जीवोपदेशः स्मर्यते। यद्यप्यत्र ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः[7] इति गीतायाम् उक्तञ्चेदपि अंशशब्दात् भेदं मन्यमानानां मुग्धानाम् अहमेव जीवसंज्ञया अस्मीति परमात्मवाक्यं सुस्पष्टं ब्रवीति। एतेन जीवब्रह्मणोः भेदविषये कश्चन सन्देहलेशोऽपि मनसि न निधेय इति जीवपरमात्मपक्षाभ्यामुभाभ्यामपि उक्तं सत्, अचिचाल्यमानो दृढतमो विचारः उपस्थापितो भवति।

11. एवमेतावता वेदान्ततत्त्वविचारे, वेदान्तेषु प्रतिपादिताः केचन अंशा महाभारते कथंन्ति।

प्रतिपादिता इति सप्रमाणं विमृष्टा अत्र।
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ।
यदिहस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्।।

इत्युक्तरीत्या महाभारते सर्वेषु पुरुषार्थेषु विस्तरेण उपदिष्टेषु सत्स्वपि, विशिष्य, परमार्थतया एक एव पुरुषार्थो मोक्षः इति विस्तरेण निरूपितः सन् महत्त्वात् भारतत्वाच्च महाभारतमुच्यते इति सार्थकनामाऽयं महाभारतग्रन्थः सकलजगतां दुःखनिवारकः सन् नितरामुपकरोति।

---

1. वन.209.27,28,35-37
2. मो.ध.318.87
3. मो.ध.318.89
4. मो.ध.339.25
5. मो.ध.339.45
6. मो.ध.339.47
7. भ.गी.15.7

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

छान्दोग्योपषदि ब्रह्मस्वरूपम्

डॉ. संयोगिता*

शङ्कराचार्यमतानुसारं 'ब्रह्म' शब्दस्य व्युपत्ति 'बृह्' धातोः अभवत्। तेन अयं ब्रह्म शब्दः नित्य-शुद्ध-मुक्तादिभिः अर्थैः स्वीकृतः[1] शब्दकल्पद्रुमानुसारं ब्रह्मशब्दस्य निर्वचनम् एवम्-

ब्रह्म बृंहति वर्धते निरतिशयमहत्त्वलक्षणबृहिमान् भवतीत्यर्थः।
बृहिवृद्धौ बृंहर्नोऽच्च, मनिन् नकारस्याकारः रत्वञ्च॥[2]

महर्षिदयानन्दसरस्वत्यनुसारं यत् सम्पूर्ण जगत् रचयित्वा वर्धयति अतः परमेश्वरस्य नाम 'ब्रह्म' इति वर्तते। अन्यच्च श्रेष्ठत्वादपि अयं ब्रह्मशब्देन अभिधीयते।[3] ब्रह्म शब्दः उपनिषत्प्रतिपाद्यपरमसत्तायाः द्योतको वर्तते। छान्दोग्योपनिषदनुसारं ब्रह्मणः स्वरूपं उक्तं अस्ति।

उद्गीथ ब्रह्म-

'ओमित्येदक्षरमुद्गीथमुपासीत, ओमिति ह्युद्गायति'

इदं अविनाशी अक्षरस्वरूपं उद्गीथ शब्दं उपासयेत। स एव ओङ्कार उच्च स्वरेण परिगीयते।[4] वाण्येव ऋचा वर्तते, प्राणः सामो वर्तते। अयम् ओमरक्षकईश्वरः एव अविनाशी उद्गीथो वर्तते।[5] यः इदं अक्षरं उद्गीथं एवं परिजानन् उपासते स निश्चितम् एवं आकांक्षां सम्पूरयति[6]। 'उद्गीथ' उपासनारूपेण व्यवह्यते। इदं सर्वेषु रसेषु रसतमोत्कृष्टपरमात्मनः प्रतीकं, पृथिव्यादि रसेषु च अष्टमं मन्यते।[7] देवैः नासिका-वाणी-चक्षु-श्रोत्र-मन-प्राणरूपस्य उद्गीस्थ उपासना विहीतः असुराश्च पराजितः।

---

*पी.डी.एफ. संस्कृत एवं प्राकृतभाषाविभागः लखनऊ विश्वविद्यालयः लखनऊ

1. ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते बृहतेर्धातोरर्थानुगमात्। – ब्रह्मसूत्रम् 1/1/1 शांकरभाष्यम्
2. शब्दकल्पद्रुमः, पृ. 442
3. योऽखिलं जगन्निर्माणेन बृंहति वर्द्धयति स ब्रह्म, सर्वेभ्यो बृहत्त्वाद् ब्रह्म। – सत्यार्थप्रकाशः, प्रथमोल्लासः
4. छान्दोग्य उपनिषद् 1/1/1
5. वागेवर्क प्राणः साम ओमित्येतदक्षरमुद्गीथः। –छां०उप० 1/1/5
6. आपयिता ह वै कामानां भवति, य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथमुपासते। –छां०उपं० 1/1/7
7. सा एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथः। –छां०उप० 1/1/3

तत्र असुरैः तस्याम् उपासनायां व्याघातो विहितः किन्तु यदा ते प्राणरूपम् उद्गीथम् औपासनत तदा मृत्खण्डस्य दुर्भेद्य पाषाणे संघट्टनम् इव ते विनष्टः।[1]

ओ३म् ब्रह्म – 'ओम् ब्रह्म' अविनाशी विद्यते।[2] यत् किमपि ज्ञायते तद् ओम् अति प्रोच्य स्वीक्रियते[3] ओम् इत्युक्त्वा श्रृणोति ओम इति उच्चार्य प्रशंसते, ओम् इति व प्रोच्य उच्चैः स्वेरण गीयते।[4] निश्यचेन यदा ऋचं लभते तदा ओम् इत्यस्य एव सादरं उच्चारणं विदधाति।[5] यदा उपासकः साधनाक्षेत्रे सफलतां अर्हति तदा सः ओम् इत्यमम् एवं उच्चार्य विचरति, ओम् इत्येव उच्चार्य सर्वत्र भ्रमति।[6] ओम् इत्यस्य अर्थः रक्षको भवति। यदाऽयं जीवात्मा अस्मात् शरीरात् निस्सरति, यदाऽयं एभिः रश्मिभिः (ये सूर्यादा. रभ्य शरीरस्य नाडी यावत् विस्तृताः) ऊर्ध्व गच्छति तदानीं स मरणासन्नो मनुष्यः ओम् इत्येवम् उच्चरति ऊर्ध्वं च गच्छति (मृत्युं लभते)[7] हे मानुष! त्वम् ओम इति स्मर।[8]

ओङ्कारब्रह्म– प्रजापतिना तानि त्रीण्येव अक्षराणि (भूर्भुवः, स्वः) तपयितानि, तेषां तपेन ओङ्कार प्रकाशितः यथा पत्राणां नाले इत्यनेन सर्वाण्यपि पत्राणि व्याप्तानि सन्ति तथैव ओङ्कारेण सर्वाः वेदावाण्यः च व्याप्ताः। इदं सर्वम् ओङ्कार एव विद्यते। अयं सम्पूर्ण संसारः ओङ्कार इत्यनेन परिव्याप्तः।[9]

प्रणवब्रह्म – 'तस्य वाचकः प्रणवः'[10]

तस्य ब्रह्मणो वाचकः विद्यते। यः उद्गीथ स प्रणवः विद्यते, यश्च प्रणवः स उद्गीथः। निश्चयेनैव अयं सूर्यः उद्गीथः अतः अयं प्रणवः, यतोहि अयम् ओमकारं उच्चार्य ब्रजति।[11]

आत्मब्रह्म– आत्मशब्दस्य प्रयोगः ब्रह्माण्डे सारभूतं तत्त्वे तथा मनुष्ये विद्यमानश्वासरूपेण लभ्यते।[12] उपनिषत्सु प्रोक्तः प्रथम अर्थः ब्रह्मपदेन साकं आत्मा मानवस्य सारतत्त्वरूपेण प्रोच्य द्वयोः तादात्म्यं स्थापनं कृतम् अस्ति।[13] प्रजापतिः इन्द्राय आत्मोपदेश प्रददत एवम्

1. छां०उप० 1/2/1-7
2. ओमित्यतदक्षरमुद्गीथः। छां०उप० 1/1/5
3. यद्धि किञ्चानुजानाति 'ओमित्येव' तदाह। छां०उप० 1/1/8
4. ओमित्याश्रावयति ओमिति शँसति ओमित्युद्गायति। छां०उप० 1/1/9
5. यदा वा ऋचमाप्नोति 'आमित्येतिस्वरति। छां०उप० 1/1/4
6. ओमिति ह्येष स्वरन्नेति। छां०उप० 1/5/1
7. अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामति, अथैवतैरेव रश्मिभिरुर्ध्व आ (मा) क्रमते। स ओमिति वाहोद्वा मीयते।। –छां०उप० 8/6/पृ. 900, 901
8. ओ३म् क्रतो स्मर। यजुर्वेदः 40/15
9. तानभ्यपतत् तेभ्योऽभितप्तेभ्य ओङ्कारः सम्प्रास्रवत। तत् यथा शङ्कुना पर्णानि सन्तृष्णानि, एवमोङ्कारेण सर्वा वाक् सन्तृष्णा ओङ्कार एवेदं सर्वम्।। छा. उ. 2/23/3
10. योगदर्शनम् 1/27
11. अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवः, यः प्रणव स उद्गीथ इति असौ वा आदित्य उद्गीथ, एप प्रणवः, ओमिति ह्येष स्वरन्नेति।। छां०उप० 1/5/1
12. ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलासफी खण्ड-1, पृ. 45
13. उपनिषत्कालीन समाज एवं संस्कृति, डॉ. राजेन्द्र त्रिवेदी, पष्ठ अध्याय

अवोचत्- 'यः आत्मा (परमात्मा) पापरहितः, जरारहितः, मृत्युरहीतः, जन्मरहितः, क्षुधारहितः, पिपासारहितः, सत्यवादी सत्यसङ्कल्पैश्च युक्तः, सः अन्वेषणीयः तथा विशेषणीय ज्ञातव्यः। यः तम् आत्मानं (परमात्मा) अन्विष्य परिजानाति, स सम्पूर्ण लोकान् आकाक्षांश्च प्राप्तुम् अर्हति।[1]

भूमाब्रह्म - सनत्कुमारः नारदं कथयति- "वस्तुतः या भूमा तदैव सुखं क्षुद्र वस्तुनि सुखं न विद्यते, भूमैव सुखम्। त्वया भूमा (ब्रह्मणे) एव जिज्ञासा कर्त्तव्या।[2] वस्तुतः या भूमा तदैव अमृतं विद्यते। इयमेव भूमा (ब्रह्म) अधः, ऊर्ध्वं, पूर्वस्यां, पश्चिमायां दक्षिणायां उत्तरस्यांश्चैव, त्वं तां माम् उपासयस्व"।

अहं ब्रह्म - 'अहम्' इति सर्वनामवाचकः उत्तमपुरुषः वर्तते। हे मनुष्याः! अहं सनातन परमेश्वरस्य सम्पूर्णजगतः स्वामी अस्मि। अहम् अन्येषां सनातनजीवात्मानां प्रकृतेश्च सर्वेषां धनानां च समावेशं करोमि। सर्वे जीवाः मां पितृकल्पाः सन्तः आह्वयन्ति, अहं दानी मानवाय (आत्मसमर्पणकृते) उत्तमोत्तमभोग्यसामग्रीं यच्छामि।[3] छान्दोग्योपनिषदः इयम् उद्घोषणा अभिधेया- 'अहं' (ब्रह्म) एव अधः, अहमेव ऊपरि, अहमेव पश्चिमायां, अहमेव च उत्तरस्यां विराजे। इदं सर्वं अपि मयि परियाप्तम् अस्ति।[4]

सर्वब्रह्म - छान्दोग्योपनिषदः इदं महावाक्यं प्रसङ्गेऽस्मिन् ध्यातव्यं अस्ति।

'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत'।[5]

निश्चयेन इदं ब्रह्म सर्वम् अस्ति। तस्माद् एव ब्रह्मणः जगदिदं उत्पद्यते, विलीयते च तथा तेनेव ब्रह्मणः जगदिदं फलितं-पोषितं भवति।

वाग्ब्रह्म - 'वाण्येव ब्रह्म', शब्दोऽयम् अनादिरनन्तश्च वर्तते। अनेनैव शब्देन जगत-व्यवहारस्य सम्पूर्णा प्रक्रिया प्रचलति। इदम् अक्षरस्वरूपं विद्यते।[6] सनत्कुमारः नारदं वद. ति-'यो वाणीं ब्रह्म इति विज्ञाय उपासते स वाण्याः सर्वाम् अपि गतिं लब्धुम् अर्हति। ऋक्यजुःसामाथर्ववेदानां तथा अन्येषां सर्वेषां लौकिकवस्तूनां प्राप्तिः वाण्येव जायते, वागेव परमं ब्रह्म तथा सः देवो भूत्वा अन्यान् देवान् प्राप्तुम् अर्हति।[7]

---

1. य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकोविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः। स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सार्वश्च कामान् यस्तमात्मान् मनुविद्य विजानातीति ह प्रज. पतिरुवाच।। - छां०उप० 8/7/पृ. 903, 906
2. यो वै भूमा तत् सुखम्। नाल्पे सुखमस्ति। भूमैव सुखम्। भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति- छां०उप० 7/23/1
3. अहं भुवं वसुनः पू र्व्यस्पतिरहं धनानि सं जयामि शाश्वतः। मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे वि भाजामि भोजनम्।। - ऋग्वेद: 10/48/1
4. अथातोऽहङ्कारादेश एव - अहमेवाधस्तात् अहमुपरिष्टात्, अहं पश्चात्, अहं पुरस्तात् अहं दक्षिणतः, अहमुत्तरतः, अहमेवेदं सर्वमिति।। छां०उप० 7/25/1
5. छान्दोग्योपनिषद् 3/14/1
6. अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। -वाक्यपदीयम् 1/1
7. अब्रवीन्मे जित्वा शैलिनिर्वाग्वै ब्रह्मोति। यथा मातृमान् पितृनामाचार्यवान् ब्रूयात्तथा तच्छैलिकनरब्रवीद्वाग्वै ब्रह्मेत्यवदतो.... वाग्वै सम्राट परमं ब्रह्म।। बृह०उप० 4/1/2

प्राण ब्रह्म – सर्वप्रथम अथर्ववेदे प्राणसूक्तरूपेण अस्य महत्त्वं ज्ञायते।[1] कालान्तरे अयमेव तत्त्वमीमांसाया: प्रमुख: विवेच्यविषय: बभूव। सर्वम् एव प्राणे वशीभूत:। इदं ब्रह्म विराट निर्दिष्टा तथा सर्वै: उपास्य चन्द्रसूर्यप्रजापतिरूपेण स्वीकृतं वर्तते।[2] इदं जीवनदायिनीशक्तरूपेणापि प्रसिद्धम् अस्ति।[3]

पुरुष ब्रह्म – यं वयं पश्याम: वस्तुत: स आत्मा एव। इदम् अमृतम्, इदम् अभयम्, इदं च ब्रह्मैव।[4] अयं पुरुष: सहस्रशीर्षा:, सहस्राक्ष:, सहस्रपादा:, अयं सभूमिं परित: परिव्याप्य सम्पूर्णब्रह्माण्डे व्यापक:, पुरुषस्य एकपाद अयं संसार: त्रयश्च पादा: मोक्ष: विद्यन्ते।[5]

सगुणब्रह्म – जगत: साकं यद् ब्रह्म वर्ण्यते तदैव संगुण ब्रह्म प्रोच्यते। इदमेव सप्रपञ्चम्, इत्येनापि शब्देन अभिधीयते।[6] सम्पूर्ण जगत् अस्मादेव ब्रह्मण: समुत्पद्यते अस्मादेव फलितं-पोषितं च भवति तथा तस्मिन् एव विलीयते[7] इदं मनोमय प्राणं, शरीरं, सत्यसङ्कल्पं, आकाशं, शरीरं, सर्वकमाणि, सर्वरसं, शरीरव्यापकं, वाक्रहितं सम्भ्रमशून्यं च वर्तते।[8]

सद् ब्रह्म – सृष्टे: पूर्वम् एकमेव अद्वितीयं सत् (ब्रह्म) आसीत्।[9] यथा एकमृत्पिडस्य ज्ञानेनैव सर्वेऽपि मृत्पिण्डपदार्था: परिज्ञायन्ते, यत: विकार: (घटादि) वाणीं विस्तरति तदैव नाममात्रं विद्यते। तत्र केवलं मृत्तिकैव सद् विद्यते।[10]

वैश्वानरब्रह्म – तस्य वैश्वानरब्रह्मण: सुतेजा (द्युलोक:) मूर्धा विद्यते। विश्वरूपक: (सूर्य) एव मन्ये नेत्रं विद्यते, पृथग् वर्त्मातमा मन्ये प्राण: स्यात्, बहुल (आकाशं) मन्ये मध्यशरीरं स्यात्, मन्ये जलमेव ग्राम स्यात्। मन्ये वक्षस्थलं स्यात्। कुशा एव मन्ये लोमा: गार्हपत्यम् एव मन्ये हृदयं स्यात्। अन्वाहार्य पचनम् एव मन्ये मन: स्यात्। आहवनीयम् एव मन्ये आस्यं (मुख) स्यात्।[11] य: तम् आत्मानं वैश्वानरम् एवं प्रादेशमात्रा

---

1. प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। यो भूत: सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम्।। -अथर्ववेद: 11/4/1
2. प्राणो विराट् प्राणे देष्ट्री प्राणं सर्व उपासते। प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमा: प्राणमाहु: प्रजापतिम्।। – अथ० 11/4/12
3. अपां गर्भमिव जीवसे बध्नामि त्वा मयि। -अथर्ववेद 11/4/26
4. य एषोऽक्षिणी पुरुषो दृश्यते, एष आत्मेति होवाच, एतद् मृतमभयम्, एतत् ब्रह्मेति।। -छां०उप०4/15/1
5. (क) सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्रपात्। स भूमि सर्वत: स्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्।।
   – यजुर्वेद: 31/1, ऋग्वेद: 10/90/1
   (ख) एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुष:। पदोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।।
   – यजुर्वेद 31/3, ऋग्वेद 10/90/3
6. उपनिषद् कालीन समाज एवं संस्कृति डा० राजेन्द्र त्रिवेदी, षष्ठ अध्याय दर्शन
7. छान्दोग्योपनिषद् 3/14/1
8. छान्दोग्योपनिषद् 3/14/2
9. सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् तद्वैक आहु: आसीदेवमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्। तस्मादसतस्सज्जायत। आसीदेकमेवाद्वितीयम् ।। छां०उपं० 6/8/7
10. यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्., वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्।। छां० उप० 5/18/1
11. तस्य ह वा एतस्यात्मनौ वैश्वानरस्य – मूर्धैव सुतेजा:, चक्षुर्विश्वरूप:, प्राण: पृथग्वर्त्मा, संदेहो बहुलो वस्तिरेव रयि: पृथ्व्येव पादौ। उर एव वेदिर्लोमानि बर्हि: हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहचनीय:।। छां० उप० 5/18/2

(विराटरूपेण) अभिविमानम् इति विज्ञाय तम् उपासते स एव सर्वेष्वपि लोकेषु, सर्वेष्वपि प्राणेषु, सर्वेष्वपि आत्मसु च सानन्दं तिष्ठति।[1]

तत्त्वब्रह्म – उपनिषदः महावाक्यम् अस्ति– 'तत्त्वमसि'[2]। अस्य सम्पूर्ण जगतः तदैव परमात्मा (ब्रह्म) जीवनम् अस्ति। तदैव ब्रह्म सत्यमस्ति, तदैव पवरमात्मतत्त्वं (परमार्थवस्तु) अस्ति।

ज्योतिब्रह्म – जगतः नित्यकारणम्, अनादिब्रह्म च दिनम् इव सर्वत्र व्याप्तं प्रकाशं योगिनः पश्यन्ति, यः प्रकाशः ब्रह्मणि प्रदीप्यमानो भवति। ब्रह्मणः प्रकाशः सर्वत्र सुखं च संदृश्य वयम् अज्ञानरूपतिमिरं समतिक्रम्य देदीप्यमानं, सर्वप्रेरकोत्तमं प्रकाश (ब्रह्म) सम्प्राप्ताः।[3]

आकाश ब्रह्म – निश्चितम् एव आकाशं (ब्रह्म) जगतः संज्ञा रूपस्य च प्रकाशो विद्यते। ताः संज्ञा रूपाणि च यन्मध्ये विद्यन्ते तदैव ब्रह्म इत्युच्यते तदैव अमृतं (मोक्षस्वरूपं) अस्ति, सैव आत्मा (परमात्मा) सर्वेष्वपि परिव्याप्तः। एतादृशस्य प्रजानाथपरमेश्वरस्य व्याप्तिरूपं शरणम् अहं प्राप्नुयाम्। हे भगवान्! अहं भवत्कृपया श्वेत (रक्त) दन्तरहितः तथापि यश–बल–वीर्य–धर्मनाशकः सन् अहं जन्मयोनिं लभेम्।[4]

---

1. यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्म स्वन्नमत्ति।। छां० उप० 5/18/1
2. एतदात्म्यमिदं सर्वम्। तत् सत्यम्। स आत्मा। तत् त्वमसिश्वेताकेतो।। –छां० उप० 6/8/7
3. आदित् प्रत्नस्य रेतसः – उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम् स्वः पश्यन्त उत्तरम्। देवं देवत्र सूर्यगमन्म ज्योतिरुत्तमम्।। इति ज्योतिरुत्तममिति।। --छां० उप० 3/17/7, पृ. 516, 518
4. आकाशो वै नाम नामरूपयोनिर्वहिता, ते यदन्तरा तत् ब्रह्म तद्मृतं स आत्मा। प्रजापतेः सभां वेशम प्रपद्ये। यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशोऽहमनु प्रापत्सि। स हाई यशसां यशः। श्वेतं (श्ये) तमदत्कमदत्कं श्वेतं लिन्दुमाऽभिगाम् लिन्दु माऽभिगाम्।। – छां० उप० 8/14/1

UGC - CARE Listed **शोधप्रभा**
जनवरी-मार्च, 2020 वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

नैषधमहाकाव्ये सांख्ययोगतत्त्वविमर्शः

डॉ. जीवनकुमारभट्टराई*

भारतीयदर्शनं तत्त्वज्ञानस्य मार्गं प्रदर्शयति। भगवता श्रीकृष्णेनोक्तं श्रीमद्भगवद्गीतायाम्-

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्।
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन॥
प्रयत्नाद् यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विषः।
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्॥[1]

तत्र आस्तिकदर्शनेषु अन्यतमं स्थानं वरीवर्ति सांख्ययोगदर्शनम्। सांख्यदर्शनं वेदमूलकं प्राचीनतमं चास्ति। वैदिकसाहित्ये सांख्यसम्मतास्सिद्धान्ता अनेकत्र समुपवर्णितास्सन्ति। 'अजामेकां लोहित-शुक्लकृष्णम्" इति उपनिषद्वाक्यं सांख्यदर्शनस्य बीजभूतं तत्त्वं वर्तते। सत्त्वादिगुणानां महदादिकारणानां प्रकृतिपुरुषयोश्च वर्णनमपि नैकेषु स्थलेषु समुपलभ्यते। वेदसम्मतं सांख्यदर्शनं पुराणेतिहासादिषु भूयो-भूयः प्रशसितमस्ति। सांख्यदर्शनस्य सृष्टिप्रक्रिया सर्वेषु पुराणेषु प्रायः स्वीकृताऽस्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायां सांख्ययोगस्य तत्त्वं विविधप्रसङ्गे दरीदृश्यते। विषयेऽस्मिन् स्वयं महर्षिव्यासो ब्रवीति यत्– "सांख्यं वै मोक्षदर्शनम्" इति। अस्य दर्शनस्य गुणत्रयवादस्तु वैदिकवाङ्मये लौकिकवाङ्मये च सर्वत्र सुप्रसिद्धमेवास्ति। अत एव समग्रेषु भारतीयवाङ्मयेषु अत्यन्तं गौरवास्पदं स्थानं लभते सांख्यदर्शनम्।

व्युत्पत्त्यात्मकोऽर्थः–सांख्य-शब्दः सम् उपसर्गपूर्वकं चक्षिङ्ख्या धातोः अङ् प्रत्ययेन निष्पन्नः। अस्यार्थः 'सम्यक् ख्यानम्' इति। यत्र प्रकृति-पुरुषयोः विवेकविचारः, गुणत्रयविचारः, पुरुषस्वरूपविचारः, सृष्टिविचारः, महदहङ्कारादीनां च सम्यक् विवरणं समुपलभ्यते। यथा– 'संख्यावान् पण्डितः कविः' इत्यमरः। कोशवचनानुसारेण संख्यावानेव पण्डितो भवति। अमरकोशसम्मतः 'संख्या' शब्दस्यार्थः चर्चा-विचारणा वा अस्ति। समतीर्थभट्टाचार्यमहोदयः सांख्यशब्दं परिभाषयन् उल्लिखति यत्– ''पञ्चविंशतितत्त्वानां विचारः सांख्यं तमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः सांख्यमुच्यते।"

प्रूफरीडरः, शोधविभागः श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नवदेहली-16

1. गीता.६/४३-४५

सांख्यदर्शनस्य सर्वाधिको सुप्रसिद्धो प्रमुखसिद्धान्तोऽयं सत्कार्यवादोऽस्ति। सत्कार्यवादस्य अर्थोऽस्ति यत् उत्पत्तिपूर्वे कार्यं स्वकीयकारणे विद्यमानं वर्तते, कार्यं स्वोत्पत्तिपूर्वमपि सद्वर्तते। अस्मादेव कारणादयं सिद्धान्तः सत्कार्यवाद इति नाम्ना सुप्रसिद्धः। सांख्यमते कार्यं काऽपि नूतना सृष्टिः नास्ति। सत्कार्यवादानुसारेण कारणस्य परिवर्तनरूपमेव कार्यमित्युच्यते। अस्य अपरनाम प्रकृतिपरिणामवादोऽपि अस्ति। अस्यानुसारेण प्रकृतिः प्रलयावस्थायां बीजरूपेण अव्यक्तरूपेण वा समस्तसृष्टिम् आत्मविजयं करोति। तथा च सा गविस्थायां कार्यरूपे तान् व्यक्तं करोति। कार्यं किमपि नूतनं न भवति, अपितु कारणस्य कार्यरूपे मात्राभिव्यक्तिः वर्तते। सांख्यकारिकायां सत्कार्यवादस्य सिद्धिः यथा–

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात्।
शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्।।[1]

कार्यकारणस्य सिद्धान्तः एव कारणतावाद इत्युच्यते। अयं कारणतावादसिद्धान्तः सांख्यस्य एव न अपितु समस्तभारतीयदर्शनानां मूलभूतसिद्धान्तोऽस्ति। सांख्यस्य अस्मिन्नेव तस्य प्रकृतिवादः आश्रितोऽस्ति। अनेन सिद्धान्तानुसारेण किमपि कार्यम् अकारणेन न भवितुमर्हति। प्रत्युत् प्रत्येकं कार्यस्य किमपि कारणम् तु अवश्यमेव भवति। सांख्यदर्शनानुसारेण कार्यकारणयोः अभिन्नसम्बन्धोऽस्ति। कारणे सति कार्यं तथैव कारणाभावे कार्यस्यापि अभावो वर्तते। अर्थात् कारणे सति कार्यमपि सत् तथैव कारणे असति तु कार्यमपि असत् भविष्यति। येन द्वयोर्मध्ये अविनाभावसम्बन्धो वर्तते।

नैषधीयचरितमहाकाव्यस्य प्रणेता महाकविश्रीहर्षः विविधविषयस्य व्युत्पत्तिवैशिष्ट्येन स्वपाण्डित्यप्रकर्षेण च संस्कृतकाव्यजगति अद्वितीयं स्थानं भजते। कवित्वेन साकं व्युत्पत्तेर्मेलनं विलक्षणत्वं प्रतिभाति। श्रीहर्षः न केवल एकः कविः, अपितु स महान् दार्शनिकः तार्किकश्च आसीत्। कविना श्रीहर्षेण नैषधीयचरितमहाकाव्यं न्यायग्रन्थस्य खण्डनखण्डखाद्यस्य सहोदरत्वेन स्वीकृतम्। तद्यथा–

षष्ठः ख़ण्डनखण्डतोऽपि सहजात्क्षोदक्षमे तन्महा–
काव्योऽयं व्यगलन्नलस्य चरिते सर्गो निसर्गोज्जवलः।।[2]

नास्त्यत्र काचिद् विप्रत्तिपत्तिः यत् श्रीहर्षस्य नैषधमहाकाव्यं विभिन्नदार्शनिकसिद्धान्तैः मण्डितं वर्तते। सांख्यस्य सत्कार्यवादसिद्धान्तः अस्य वर्णनं नैषधीयचरितमहाकाव्ये कविना स्वबुद्धिकौशलेन विविधप्रसङ्गेषु प्रकाशितमस्ति। तत्र तृतीयसर्गे दौत्यकार्यं कुर्वन् हंसः दमयन्त्या सह कार्यकारणयोः गुणस्य महत्त्वं प्रदर्शयति––

स्वर्गाऽऽपगाहेममृणालिनीनां नालामृणालाऽग्रभुजो भजामः।
अन्नाऽनुरूपां तनुरूपऋद्धिं कार्यं निदानाद्धि गुणानधीते।।[3]

---

1. सां.का.९
2. नै. ६/११३
3. नै. ३/१७

पुनः कार्यकारणे जन्यजनकाभेदो भवति, इत्यस्मिन् विषये तत्र पञ्चमसर्गे राजा नलस्य याचकरूपे विद्यमानैः देवैः सह संवादावसरे कविना सांख्यसिद्धान्तः स्पष्टतया स्वीकृतः। तद्यथा-

नास्ति जन्यजनकव्यतिभेदः सत्यमन्नजनितो जनदेहः।
वीक्ष्य वः खलु तनूममृतादं दृङ्निमज्जनमुपैति सुधायाम्॥[1]

प्रसङ्गेऽस्मिन् अमृतं कारणं तथा इन्द्रादिदेवानां शरीरं तदमृतं भक्षणं कृत्वा उत्पन्नमानं कार्यरूपम् इति अभीप्सा व्यक्तिकृता यथा हि प्रसिद्धटीकाकारेण मल्लिनाथेन तत्रैव प्रकाशितम्- जन्यजनकयोः कार्यकारणयोर्व्यतिभेदो नास्ति, कार्यं स्वोपादानादभिन्नमित्यर्थः। जनदेहः अन्नजनितः मुक्ताहारपरिणामश्चेत्येतदुभयं सत्यमित्यर्थः। कुतः, अमृतमदन्तीत्यमृतादः। तेषाममृतादाममृतभुजां वो युष्माकं, तनूं मूर्तिं वीक्ष्य दृष्टिः सुधायां निमज्जनमुपैति खलु सुधामज्जनसुखमनुभवतीत्यर्थः। जनदेहानामन्नजन्यत्वे तद्वदेव युष्मद्देहानामपि तथात्वे कथमेतत्सुधाकार्यकारित्वं न स्यादित्यर्थः।[2]

कारणे एव कार्यस्य विलयो भवति इति सांख्यदर्शनस्य मतम् अनुसृत्य एकविंशतितमे सर्गे महाराजनलद्वारा परशुरामावतारस्मृतिवर्णने श्रीहर्षो वक्ति-

क्षत्रजातिरुदियाय भुजाभ्यां या तवैव भुवनं सृजतः प्राक्।
जामदग्न्यवपुषस्तव तस्यास्तौ लयार्थमुचितौ विजयेताम्॥[3]

यथा ऋग्वेदे- 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहूराजन्यः कृतः उरूतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत'[4] तैत्तरीयसंहितायाः 'स मुखतस्त्रि वृत्तं निरमिमीत्'[5]। महाभारतस्य वाक्यमिदमपि- 'अद्भ्योऽग्निर्ब्रह्मतः क्षत्रमश्मनो लोहमुत्थितम्। तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति'।[6]

अर्थात् स्व-स्वोत्पत्तिकारणे सर्वेषां शमनो भवति। उपर्युक्तसंगतिः सांख्यस्य 'नाशः कारणालयः' इत्यनेन सिद्धान्तेन जायते। वेदान्तसिद्धान्ते तु जातेर्नित्यत्वाभावः। तस्मिन् विषये टीकाकारो मल्लिनाथः प्रतिपादयति एकविंशतितमे सर्गे-'नाशः कारणालयः' इति सांख्यादिसिद्धान्तात् कार्यं हि कारणे एव लीनं भवतीति सर्वत्र दर्शनाच्च कार्यभूतां क्षत्रजातिं प्रति तव भुजयोरेव कारणात् क्षत्रजातेस्तव भुजयोरेव लीनत्वस्यौचित्यादिति भावः।[7]

तत्रैव नारायणीटीकाकारोऽपि प्रकाशयति यत्- 'तस्याः क्षत्रजातेर्लयार्थं सूत्रार्थं जामदग्न्यवपुस्तव तौ (यौ) भुजौ उचितौ कार्यलयस्यौचित्यात् इति'[8]

1.नै. ५/९४
2. नै. ५/९४, मल्लिनाथः
3. नै. २१/६५
4. ऋ. ८/४/१८
5. तै.स. ७/१/१/१४
6. महा.शा.प. ५६/२४
7. नै. २१/६३, मल्लिनाथः
8. नै. २१/६५, नारायणः

सत्त्वरजस्तमस्त्रिगुणात्मिका साम्यावस्था एव प्रकृतिरुच्यते। उक्तं च श्रीमद्भगवद्गीताम्–

साङ्ख्ययोगो पृथग्वाला: प्रवदन्ति न पण्डिता:।
एकमप्यास्थित: सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्॥
यत्सांख्यै: प्राप्यते स्थानं तद्यौगैरपि गम्यते।
एकं सांख्यं च योगं च य: पश्यति स पश्यति॥[1]

यत्र सांख्यं बौद्धिकतत्त्वस्य आधारो निर्माति तत्रैव योग: तं तत्त्वं प्राप्तये साधना क्रिया वा साधयति। गीतायामपि साख्यं ज्ञानरूपात्मकं योगं च कर्मरूपात्मकं स्वीक्रियते। यथा हि–

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुराप्रोक्ता मयानघ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्॥[2]

योगदर्शनकारमते– 'युज् समाधौ' इत्यर्थ एव योगपदस्य प्रयोगो अभीष्ट:। विविधेषु शास्त्रेषु विभिन्नानर्थान् प्रतिपादयन्ति बुधा: गीतायां तु सांख्ययोगविज्ञानमेव सर्वत्र परिलक्ष्यते।

संस्कृतसाहित्येऽपि योगदर्शनस्य चर्चा बहुत्र क्रियते बुधै:। नैषधीयचरितमहाकाव्ये कविना श्रीहर्षेण योगदर्शनस्य विषये विविधेषु प्रसङ्गेषु चित्रणं प्रदर्शितमस्ति। तत् तत् स्थलेषु नलकृतदेवार्चनाप्रसङ्गे यथा योगदर्शनस्य चर्चा नैषधकारेण विहिता तदवलोक्य एवं प्रतीयते यत् कविना साक्षाद्योगशास्त्रस्य साहाय्येन एष ग्रन्थ: लिखित: इति।

तृतीयसर्गे हंसदमयन्तीसंवादे नैषधकार: योगशास्त्रश्रवणस्य चर्चा करोति। यथा–

वार्तापि नासत्यपि सान्यमेति योगादरन्ध्रे हृदियां निरुन्धे।
विरञ्चिनानाननवादधौतसमाधिशास्त्रश्रुतिपूर्णकर्ण:॥[3]

पद्येऽस्मिन् हंस: दमयन्तीं प्रति वदति यत् नैकमुखै: प्रतिपादितस्य योगशास्त्रस्य श्रवणेन मम कर्णौ पूर्णौ जातौ अत एव अहम् अर्थात् हंस स्वनिर्दोषहृदये यं वचनं धारयिष्यामि तद्वचनम् अन्यत्र नैव स्खलति।

'अस्मिन् प्रसङ्गे महर्षिपतञ्जले: सूत्रं योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:, तदाद्रष्टु: स्वरूपेऽवस्थानम्' इत्यादिकम् अनुसृत्य टीकाकारा: तत्र व्याख्या कुर्वन्ति।

अष्टाङ्गयोगविषयकचित्रणमपि नैषधीयचरितस्य द्वितीये सर्गे परिलक्ष्यते–

क्षणनीरवया या निशि श्रितवप्रावलियोगपट्टया।
मणिवेश्ममयं स्म निर्मलं जोतिरबाह्यमिज्यते॥[4]

1. गीता ५/४, ५,
2. गीता. ३/३,
3. नै. ३/४४,
4. नै. २/७८

कविनाऽत्र कुण्डिनपुरीवर्णने तस्य नगरस्य स्थितिः किञ्चित्कालं तादृशी प्रतीयते यत् तथा पङ्क्तेः योगवस्त्रधारणं कृत्वा मणिभवनसदृशीं विशुद्धान्तर्ज्योतेः उपासना प्रचलतीति चिन्तितम्। तत्रैव नारायणीटीकाकारः स्वस्य टीकायां प्रकाशयति यत्–अन्यापि योगिन्या क्षणमौनिन्यां आश्रितयोग पट्टया च निर्मलमविद्यादिदोषरहितं किमपि वाङ्मनसयोरविषयम् अबाह्यमाभ्यन्तरमात्मलक्षणं ज्योतिरात्रौ पूज्यते, विषयीक्रियत इत्यर्थः।[1]

महर्षिपतञ्जलिना समाधिः द्विधा प्रतिपादिता तत्र– १. सम्प्रज्ञात समाधिः २. असम्प्रज्ञातसमाधिश्च। 'सम्यक् ज्ञायते साक्षात्क्रियते ध्येयमस्मिन् इति सम्प्रज्ञातः।'

नैषधीयचरिते सम्प्रज्ञातसमाधेः चित्रणं एकविंशतितमे सर्गे राजा नलद्वारा भगवतः विष्णोरुपासनायां द्रष्टुं शक्यते। तद् ११८ तमं पद्यमिदम्–

इत्युदीर्य स हरिं प्रति सम्प्रज्ञातवासिततमः समपादि।
भावनाबलविलोकितविष्णौ प्रतिभक्तिसदृशानि चरिष्णुः॥[2]

नलेनाऽत्र स्वभावनायां विष्णोः साक्षात्कारं कृत्वा भक्तिरुद्रेकौ प्रेमभक्तियोग्यं नृत्यं, गीतादि आचरितम्। टीकाकारः नारायणोऽत्र वक्ति–'स नलः हरिं प्रति इत्युक्तप्रकारेणोदीर्य प्रसादं संप्रार्थ्य द्विविधसमाधिमध्ये संप्रज्ञाताख्येन समाधिना तत्र वासिततमः अतितरां संभावितमनास्तदेकतानः समपादि जातः।'[3]

निष्कर्षः – इत्थं नैषधीयचरितमहाकाव्यस्य सम्यक् परिशीलनेन प्राप्यते अवलोक्यते च यत् महाकविना श्रीहर्षेण विविधवर्णनानां प्रसङ्गे विविधदर्शनेषु विहितसिद्धान्तानां चर्चा विहिता, येन ग्रन्थस्यास्य महत्त्वम् अद्वितीयं सञ्जानातम्। महाकाव्यस्यास्य तत्तत्प्रसङ्गेषु यथा हंसदमयन्तीसंवादे, नल-देवानां संवादे, नलस्य देवार्चनाप्रसङ्गे, नलस्य सन्ध्योपासनावर्णनप्रसङ्गे च सांख्ययोगतत्त्वस्य चित्रणम् उत्तमरीत्या प्रकाशितं महाकविना। नैषधीयमहाकाव्यस्य प्रायशः प्रत्येकसर्गे उपर्युक्तदर्शनतत्त्वानि समुपलभ्यन्ते।

---

1. तत्रैव, नारायणः
2. नै. २१/११८
3. तत्रैव, नारायणः

UGC - CARE Listed शोधप्रभा
जनवरी-मार्च, 2020 वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

'इत्थंभूतलक्षणे' इति सूत्रप्रवृत्तिविचारः

डॉ. प्रदीपकुमारपाण्डेयः*

अध्यात्मवादमाश्रित्य जायमानानि यावन्त्यपि दर्शनानि सन्ति तावन्ति सर्वाण्यपि पुरुषप्रवृत्तिप्रयोजकप्रयोजनेषु ब्रह्मसाक्षात्काररूपस्य परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्याऽवाप्तये द्वारं प्रतिपादयन्ति। तत्र व्याकरणदर्शनदिशा धर्म एवापवर्गसाधनम्, किन्त्वपवर्गद्वार-भूतधर्मस्याऽवाप्तिः मनुष्याणां न दर्शनान्तररीत्या यागादिना भवति, अपितु साधुशब्दप्रयोगादेव। नेयं कल्पना कपोलकल्पिता किन्तु स्वयमेव महाभाष्यकारेण पस्पशायाम्, **शब्दस्य ज्ञाने धर्मः आहोस्वित् प्रयोगे**[1] इति विचारप्रसङ्गे कण्ठरवेणोक्तं यत् **साधुशब्दप्रयोगे धर्मः**[2] अपि च ''एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति'' इति श्रुत्या, साधुभिर्भाषितव्यं नापशब्दैः'' इति श्रुत्या चसाधुशब्दस्यैवाभ्युदयहेतुत्वं सिद्ध्यति। आचार्य भर्तृहरिरप्यब्रवीत् यत् **शिष्टेभ्यः आगमात् सिद्धाः साधवः धर्मसाधनम्**[3] इति सिद्धाऽभिन्नसाधुशब्दानां या सिद्धतानिष्पादनप्रणाली सा यद्यपि भिन्ना भिन्ना तथापि स्मृतिमूलकपाणिनीयव्याकरणेनैव येषां शब्दानां साधुत्वं फलति ते शब्दाः एवाधुना साधुतां भजन्ति। इतरेऽपशब्दाः एव। काव्यादिषु पुराणेषु च येषां केषाञ्चिच्छब्दानां साधुत्वं न सम्भवति पाणिनीयव्याकरणेन तेषां शब्दानां साधुत्वं शिष्टप्रयुक्तत्वात् विज्ञेयम्। शिष्टत्वञ्चात्र आप्तत्वमेव। तस्मात् पाणिनीय-व्याकरणेन शब्दस्य साधुत्वाभावेऽपि, आप्तपुरुषप्रयुक्तशब्दः साधुर्भवति। तत्रानाद्यवच्छिन्न-परम्परयाप्राप्तशब्दानां साधुत्वख्यापनाय पाणिनिना षड्विधानि सूत्राणि रचितानि, तेषु सूत्रेषु तृतीयाविभक्तिविधाननिर्णायकमन्यतमं सूत्रं वर्तते **इत्थं भूतलक्षणे**[4] इति अष्टाऽध्यायीपाठक्रमे सूत्रमिदं द्वितीयाऽध्यायस्य तृतीयपादस्य, एकविंशतिसंख्याकम्। प्रक्रियाक्रमे तु कारकप्रकरणे पठितम्। अनेन सूत्रेण किं भवति कुत्र च तत्प्रवृत्तिः, अनेन सूत्रेण यद्भवति तदन्येन सूत्रेण भवितुमर्हति नवेति विषयाः विचारणीयाः वर्तन्ते। तत्र सूत्रव्याख्यान-पुरस्सरं पूर्वोक्ताः विषयाः आलोच्यन्ते।

---

*सहायकाचार्यः व्याकरणविभागः राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः (मानितविश्वविद्यालयः) एकलव्यपरिसरः अगरतला त्रिपुरा

1. प्रदीपोद्योत समलंकृत पस्पशाह्निक व्याकरण माहाभाष्य पृष्ठसंख्या. 72 प्रकाशक. चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठानम्
2. प्रदीपोद्योत समलंकृत पस्पशाह्निकव्याकरण माहाभाष्य पृष्ठसंख्या 72 प्रकाशक. चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान
3. पण्डित वेदानन्द झा विरचित आनन्दा, सूर्यमाया'' द्रव्येश झा प्रणीत ''प्रत्येकार्थप्रकाशिका'' इति टीकात्रय
4. समलंकृत वाक्यपदीय व्रह्मकाण्ड कारिका संख्या 29 प्रकाशक मन्दाकिनी संस्कृत विद्यापरिषद् दिल्ली
   पा. सूत्र 02 / 03 / 21

यत: सूत्रघटकपदानामर्थज्ञानमन्तरा सूत्रतात्पर्यं न ज्ञातुमर्हति अत: पूर्वं सूत्रघटकपदानां निर्वचनं क्रियते। अनेन प्रकारेणेति विग्रहे **इदमस्थमु:**[1] इति सूत्रेण प्रकारेऽर्थे थमुप्रत्यये कृते सति इत्थं शब्दो निष्पद्यते। प्राप्त्यर्थकात् चुरादिगणपठितात् भूधातुना कर्तरि क्तप्रत्यये कृते सति भूतशब्दो निष्पद्यते। भूतशब्दस्य कर्मषष्ठ्यन्तेनेत्थं शब्देन सह तत्पुरुषसमास:। लक्ष्यतेऽनेनेति विग्रहे चुरादिगणे पठित: दर्शनार्थकलक्षधातुना **करणाधिकरणयोश्च**[2] इति सूत्रेण करणेऽर्थे ल्युट्प्रत्यये कृते सति लक्षणेति शब्द: साधुतां याति। सूत्रे इत्थं शब्द: प्रकारमात्रार्थक:। यद्यपि **कृत्तद्धितसमासैक सनाद्यन्तधातुरूपा: पञ्चवृत्तय:**[3] भवन्ति व्याकरणनये, पञ्चष्वपि वृत्तिष्वेकार्थीभाव: स्वीकृत: वैय्याकरणै:। यत्र चौकार्थीभाव: तत्र सर्वत्र प्रकृतिप्रत्ययविशिष्टसमुदायेनैवार्थोपस्थिति: न तु मात्र प्रकृत्या न वा मात्र प्रत्ययेन प्रथक्-प्रथक्। प्रकृते इत्थं शब्देऽपि तद्धितवृत्ति:, अतोऽत्रापि इदमर्थनिष्ठप्रकारतानिरूपिता या थमुप्रत्ययार्थनिष्ठाविशेष्यता तादृशविशेष्यताक एव शाब्दबोधो भवितव्य:, तथापि प्रकृत्यर्थस्येदमर्थस्याऽतन्त्रत्वेन इत्थं शब्द: प्रकारमात्रार्थकत्वेन दोषाऽभावात्। प्राप्तिरूपार्थको भूतपदार्थ:. लक्षणशब्दस्य ज्ञापकत्वमर्थ:। ''कतृकरणयोस्तृतीया'' इत्यत: तृतीयेति पदमनुवर्तते। एवं सति सूत्रार्थो भवति यत् विशेषणविशेषप्राप्तस्य ज्ञापकं यत् तस्मात् तृतीया। अर्थात् कश्चित् विशेषगुणेन युक्तो य: कर्ता तत्कतृवृत्तिविशेषगुणस्य ज्ञापको य: ततो तृतीयाया: अनुशासनं भवत्यनेन सूत्रेण। थमुप्रत्ययार्थप्रकारेण किं विवक्षितमिति जिज्ञासायाह न्यासकारो यत् **सामान्यस्य भेदको विशेष: प्रकार:**।[4] अयं भाव:, प्रत्येकस्मिन्नपि द्रव्ये एक: सामान्यधर्मो भवति, अपरश्च विशेषधर्म:, यथा पृथिव्यां सामान्यधर्मो द्रव्यत्वम्, द्रव्यत्वस्य नवद्रव्येषु विद्यमानत्वात्। पृथ्वीत्वन्तु विशेषधर्म: पृथ्वीमात्रवृत्तित्वात्। एवमेव नवद्रव्येष्वियं व्यवस्था। अत एव द्रव्याणां नवधा विभाग: संगच्छते। एवञ्च वक्तुं शक्यते यत् एकस्मिन् द्रव्ये विद्यमानयो: व्याप्यव्यापकधर्मयो: यो ज्ञापक: तत: तृतीयाविभक्तिर्साधुर्भवति। यथा शिखया परिब्राजक:। अत्र हि सामान्यत्वेन विवक्षितव्यापकीभूतो धर्मोमनुष्यत्वम्। मनुष्यमात्रवृत्तित्वात्। मनुष्यत्वव्याप्यो धर्मो विशेष्यत्वेन विवक्षितं परिब्राजकत्वम्, तत्परिब्राजकत्वस्य ज्ञापिका शिखा, अत: शिखापदात्तृतीया। अतोऽत्र लक्षणशब्दो ज्ञापकार्थबोधक:।

लक्षणपदार्थविचार:-

ननु पाणिनीयव्याकरणे लक्षणपदघटितानि नाना सूत्राणि सन्ति। यथा **अनुर्लक्षणे**[5]

---

1. पा. सूत्र 05/ 03/ 24
2. पा. सूत्र 03/ 03/ 117
3. लघुसिद्धान्त कौमुदी केवल समासप्रकरण
4. जिनेन्द्रबुद्धि विरचित न्यास एवं हरदत्त विरचित पदमञ्जरी तथा जयप्रकाश त्रिपाठी विरचित हिन्दी इति टीकात्रय समलंकृत काशिकावृत्ति भाग तृतीय पृष्ठसंख्या 30 प्रकाशक ताराबुक एजेन्सी वाराणसी संस्करण प्रथम सन 1986
5. पा. सूत्र 01/ 04/ 48

लक्षणेत्थंभूतख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः[1] **इत्थं भूतलक्षणे**[2] **प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्**[3] तत्राऽवश्यमेव विभावनीयं यत् सर्वत्र समानार्थक एव लक्षणशब्दः, अथवा अस्ति कश्चन भेदः, तत्र ''अनुर्लक्षणे'' लक्षणशब्दः हेतुपरः, महाभाष्यप्रामाण्यात्। अस्मिन्नेव सूत्रे महाभाष्ये **अनुर्हेतौ इति वार्तिकव्याख्यानप्रसङ्गे भणितं यत् लक्षण ेन हेतुरपि व्याप्तो भवति, नहि अवश्यं तदेव लक्षणं भवति येन पुनः पुनः लक्ष्यते, किं तर्हि यत् सकृदपि निमित्तत्वाय कल्पते तदपि लक्षणं भवति**[4]। अनेन भाष्येण स्पष्टमेव यदस्मिन् सूत्रे लक्षणशब्दो हेतुबोधकः। लक्षणेत्थम्, इति सूत्रे लक्षणशब्दः परिचायकत्वरूपार्थबोधकः परिचायकत्वं नाम ज्ञापकत्वम्। इत्थं भूतख्इति सूत्रेऽपि लक्षणपदार्थः परिचायकत्वरूपार्थबोधक एव। परञ्च जपमनु प्रावर्षत, वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्, जटाभिस्तापसः, इत्यादिवाक्यानां यः शाब्दबोधः प्रदर्शितः शेखरकृता तेन लक्षणपदघटितकर्मप्रवचनीयसंज्ञा विधायकसूत्रयोः, इत्थं भूत इति सूत्रे च न लक्षणशब्दः व्युत्पत्तिलभ्यार्थबोधकः, अपितु परिभाषिक एव, सा च परिभाषा कीदृशी लक्षणशब्दस्येति जिज्ञासायामाह शेखरकारो यत् **ज्ञानजनकज्ञानविषयत्वं लक्षणत्वम्**[5] इयञ्च परिभाषा सर्वत्र घटते। यथा जपमनु प्रावर्षत, इत्यत्र, आर्द्रां मृत्तिकां दृष्ट्वा वृष्टिर्जातेति तु निश्चितः, किन्तु वृष्टेरभावाभावस्य कालकारणयोरविज्ञातमेव। अत एव कदा वृष्टिः जातेति प्रश्ने पर्जन्यः जपमनु प्रावर्षत, इत्युत्तरवाक्यं समीचीनं भवति। अत्र हि प्रमाणान्तरेण वृष्टिर्ज्ञानं भवति वृष्टिनिष्ठजन्यता निरूपिता जनकताजपे तद्विषयः जप एव। एवमेव वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत, इत्यत्र कृष्णपक्षरात्रावन्तस्थः पुरुषो विद्युतमपश्यन्नपि वृक्षप्रकाशेन विद्युत् विद्योतनमनुमिनोति। प्रकारान्तरेण वृक्षप्रकाशाऽसम्भवादिति रीत्या विद्युज्ज्ञाननिष्ठ जन्यतानिरूपिताजनकतावृक्षप्रकाशेतद्विषयो वृक्ष एव। जटाभिस्तापसः, इत्यत्रापि शमदमादिजन्यं यत्तापसत्वविशिष्टतापसज्ञानं तादृशतापसज्ञाननिष्ठजन्यतानिरूपिता जनकता जटासु, तद्विषयता जटास्वेव। जन्यता च ज्ञापकता रूपा। एवं रीत्या सर्वत्र ज्ञान-जनकज्ञानविषयत्वरूपं लक्षणलक्षणं संघटते। ननु यथा ज्ञानजनकज्ञानविषयत्वेन जटालक्षणं भवति, तथा ज्ञानजन्यज्ञानविषयत्वात् तापसो लक्ष्यः, यतो जटाभिः तापसो ज्ञातो भवति, अतः जटानां ज्ञानक्रियायाः करणत्वे **कर्तृकरणयोस्तृतीया**[6], इति सूत्रेणैव तापसादिज्ञापक-जटादिपदात्तृतीयासम्भवे ''इत्थंभूतलक्षणे'' इति सूत्रमनर्थकमिति

---

1. पा. सूत्र 01/ 04/ 90
2. पा. सूत्र 02 / 03 / 21
3. पा. सूत्र 01/ 01/ 62
4. प्रदीपोद्योत समलंकृत व्याकरण माहाभाष्य भाग पृष्ठसंख्या प्रकाशक. चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान
5. पं ताराकान्त झा विरचित दीपिका नाम्नी हिन्दी टीका समलंकृत लघुशब्देन्दुशेखर तृतीयो भाग कारकप्रकरण
6. पृष्ठसंखख्या 110 प्रकाशक कामेश्वरसिंह दरभङ्गा संस्कृत विश्वविद्यालय विहार संस्करण प्रथम सन 2003 पा. सूत्र 02/ 03 / 18

चेन्न। ''विवक्षातः कारकाणि भवन्ति'' इति सिद्धान्तरीत्या यदा करणत्वस्याऽविवक्षा लक्ष्यलक्षणभावस्य च विवक्षा तदा करणतृतीयाः प्राप्त्यभावे लाक्षणवाचकेभ्यः पदेभ्यः तृतीयाऽनुशासनाय सूत्रमावश्यकम्। ननु व्यावृत्तिः व्यवहारो वा लक्षणस्य फलद्वयम्, इति शिष्टोक्तदिशा यल्लक्ष्यमुद्दिश्य लक्षणं क्रियते तत्क्रियमाणं लक्षणं समानासमानजातीयेभ्यो लक्ष्यं व्यावर्तयति। यथा गन्धवत्वं प्रथ्वी, इत्यत्र लक्षणं गन्धवत्वं लक्ष्या प्रथ्वी, तत्र गन्धवत्वलक्षणेन द्रव्यत्वेन सजातीयानां द्रव्यान्तराणां जलादीनां व्यावृत्तिः भवति, गन्धस्य पृथ्वीतरद्रव्येषु वृत्तित्वाभावात् पृथ्वी-मात्रवृत्तित्वात्। एवमेव असमानजातीयाः ये गुणाः तेषामपि व्यावृत्तिर्भवति गुणे गुणो नाङ्गीकार्यः, इति सिद्धान्तरीत्या गुणान्तरेषु गन्धवत्वाभावात्। प्रकृतेऽपि लक्षणत्वञ्च व्यावर्तकत्वमेव किन्तु समानाऽसमानजातीयानां व्यवच्छेदकत्वाऽभावात् लक्षणं न भवितुमर्हतीति चेन्न। शिखया परिव्राजकः, इत्यत्र लक्षणपदवाच्या शिखा सा शिखा परिव्राजके यन्मनुष्यत्वं तन्मनुष्यत्वसजातीयानां पुरुषान्तराणां व्यावर्तनं करोति, असमानजातीयानां पशूनाञ्च व्यावर्तनं कृत्वा लक्षणपदवाच्या भवति। वस्तुतस्तु ''इत्थंभूतख्र सूत्रे लक्षणपदबोध्यं किमपि प्रातिपदिकमेव।

एतावता प्रबन्धेन मया लक्षणस्य लक्षणोपरि विचारः कृतः, अधुना इत्थंभूतेति सूत्रे लक्षणत्वं व्यावर्तकत्वं मत्वा विचारमुपस्थापयामि। अत्र लक्षणत्वं व्यवच्छेदकत्वम्, तच्च विशेष्यतावच्छेदकसमानाऽधिकरणाऽभावप्रतियोगित्वम्। इदं तात्पर्य यत् यथा बह्निधूमयोः व्याप्तिरूपः सम्बन्धः स्वाभाविकः न तथा जटातापसयोः, यतोहि यथा यत्र-यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति नियमो विद्यते तथा यत्र यत्र वह्न्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः इत्यपि नियमः धूमस्य वह्निजन्यत्वात्। वह्न्यभावाधिकरणे धूमस्याऽविद्यमानत्वाच्च। प्रकृते यत्र यत्र तापसत्वं तत्र तत्र जटा इति नियमो नास्ति जटाऽभावेऽपि तापसत्वस्य दृष्टत्वात्। एवमेव यत्र यत्र जटाऽभावः तत्र तत्र तापसत्वाभावः इत्यपि नियमो नास्ति तापसत्वाभावेऽपि जटा दृष्टत्वात्। तस्मात् जटातापसत्वयोः स्वभाविकसम्बन्धाऽभावात्, अन्य एव कश्चन सम्बन्धः कल्पनीयः स च सम्बन्धः ज्ञाप्यज्ञापकभावः एव। एवं रीत्या जटाभिस्तापसः इत्यत्र विशेषधर्मतापसत्वस्य मनुष्यस्य भेदकत्वात्। यतो विशेषता तापसे वर्तते, अतो विशेष्यतावच्छेदकत्वं तापसत्वं तत्समानाधिकरणभूतायाः जटायाः तापसत्वाऽधिकरणे मनुष्ये विद्यमानत्वेन न तदभावो धर्तुं शक्यते, अपितु तदितरस्यैव। अतः तापसत्वविशिष्टे मनुष्ये यस्य जटेतरस्याभावः, तदभावस्य प्रतियोगी, इतर एव, अप्रतियोगी जटा। यतोहि तापसत्वावच्छिन्ने कस्मिंश्चित् तापसे जटानां वर्तमानत्वात्। एवञ्च जटासु व्यवच्छेदकत्व-सम्भवेन लक्षणवाचकतासिद्धत्वात् तृतीया साधुर्भवति। एवमेव शिखया परिव्राजकः, कमण्डलुना छात्रः, इत्यादिवाक्येष्वपि बोध्यम्।

विशेषणोपलक्षणयोर्भेदविचारः-

ननु विशेष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणाऽभावाऽप्रतियोगित्वरूपं यत् व्यावर्तकत्वं-व्यवच्छेद्यत्वं वा तदाश्रयो धर्मो द्विविधः। विशेषणमुपल क्षणञ्चेति भेदात्।

तत्र विद्यमानं सदितरव्यावर्तकं विशेषणम्। अविद्यमानं सदितरव्यावर्तक मुपलक्षणं भवति। यथा दण्डी पुरुषादौ वर्तमानकालावच्छेदेन विद्यमानो दण्डः पुरुषान्तरं व्यावर्तयति। अतोऽत्र पुरुषे दण्डो विशेषणम्। काकेन देवदत्तगृहाः इत्यत्र वर्तमानकालावच्छेदेन काकस्य विद्यमानत्वाभावेऽपि देवदत्तेतरगृहाणां व्यावर्तकत्वेन काकः उपलक्षणम्। इदमत्रतत्त्वं यत् व्यवच्छेद्यता समानरूपेण विशेषणे, उपलक्षणे च वर्तते, एवं सति विचारणीयो यत् जटाभिस्तापसः, इत्यत्र तापसस्य विशेषणं जटा, उपलक्षणं वा। अत्रोच्यतेख्र्यदि तापसे जटा वर्तमानकालावच्छेदेन संयोगसम्बन्धेन विद्यते चेत् तदा जटा विशेषणम्। यदि च तापसे संयोगसम्बन्धेन वर्तमानकालावच्छेदेन जटानामभावः तदा जटा तापसस्योपलक्षणम्। ननु **तदस्याऽस्त्यतस्मिन्**[1] इति सूत्रे, अस्ति पदं वर्तमानकालावच्छिन्नसत्ताबोधकम्, तच्च मतुप्निष्ठविधेयतानिरूपिता या उद्देश्यतावच्छेदकीभूता प्रकृतिः तत्र विशेषणम्. तथा च यस्मिन् द्रव्ये संयोगसमवायान्तरसम्बन्धेन ययोः गुणद्रव्ययोः सत्ता वर्तमानकालावच्छेदेन बोधयितुमिच्छति ततो मतुप्प्रत्ययः। यथा रूपवान् घटः'' इत्यत्र घटे समवायसम्बन्धेन रूपस्य सत्ता वर्तमानकालावच्छेदेन बोधविवक्षायां रूपशब्दात् मतुप्प्रत्ययः। दण्डवान् पुरुषः इत्यत्र पुरुषे संयोगसम्बन्धेन दण्डस्य सत्ता वर्तमानकालावच्छेदेन बोधतात्पर्ये दण्डशब्दात् मतुप्प्रत्ययः। एवं सति जटाभिस्तापसः इत्यत्रापि तापसे संयोगसम्बन्धेन जटासत्ता वर्तमानकालावच्छेदेन बोधतात्पर्ये जटाशब्दादपि मतुप्प्रत्यये जटाभिस्तापसः इत्यर्थे जटावान् तापसः इति प्रयोगापत्तेरिति चेन्न। यतो मत्वर्थीयाः प्रत्ययाः संयोगसमवायान्यतरसम्बन्धेन विद्यमानसम्बन्धस्यैव बोधकाः भवन्ति, न त्विद्यमानस्य। जटा तु संयोगसम्बन्धेन यथा तापसाद्युपलक्षणविधया बोधकम्, तथा संयोगसम्बन्धावच्छिन्नजटात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाऽभावेऽपि पुरुषे तापसत्वपरिचायकद्वारा पुरुषान्तरं व्यावर्तयति। तस्मात् इत्थंभूतेति, अनुशासिततृतीयायाः ''तदस्याऽस्त्यतस्मिन् मतुप्'' इति सूत्रेणाऽनुशासितमतुप्प्रत्ययस्य समानविषयकत्वाभावान्न तृतीयास्थले मतुप्प्रत्ययापत्तिः न वा मतुप्प्रत्ययस्थले तृतीयापत्तिः।

मत्वर्थीयप्रत्ययानां तृतीयया सह भेदविचारः-

मत्वर्थीयाः मतुबादिप्रत्ययाः संयोगसमवायान्यतरसम्बन्धेन वर्तमानकालिकस्वप्रकृतिक-पदार्थभूतगुणद्रव्ययोः द्रव्यान्तरे सत्ता बोध्यते। इत्थं भूतेति सूत्रेणानुशासिता तृतीया तु संयोगसम्बन्धेन तृतीयाप्रकृतिकपदार्थस्य द्रव्यान्तरे सत्ता बोध्यते। अतः परिव्राजके शिखायाः सत्वे यथा तृतीया तथा शिखायाः अभावेऽपि परिव्राजकपदात्तृतीया। यतो तृतीया विद्यमानाऽविद्यमानयोः सम्बन्धस्य बोधिका अतः क्वचित् विशेषणवाचकपदादपि तृतीया भवति। यथा ज्ञायमानत्वेन लिङ्गं करणम्। अत्र हि ज्ञायमानशब्दे वर्तमानकालरूपार्थबोधकः शानच्प्रत्ययः, अतो वाक्यार्थो भवति यत् वर्तमानकालिकज्ञानविषयीभूतं लिङ्गं करणम्। अर्थात् तदेव लिङ्गं करणं यो वर्तमानकालिको ज्ञानविषयः। एतद्वाक्ये ज्ञायमानपदे या तृतीया सा विशेषण एव। यतोहि करणपदार्थे

1.पा. सूत्र 05/ 02/ 43

लिङ्गपदार्थस्याऽभेदेनाऽवय:,पदार्थान्तरेऽभेदेनाऽन्विते लिङ्गपदार्थे ज्ञायमानत्वपदार्थस्य स्वरूपसम्बन्धेनाऽन्वय: अतो लिङ्गपदार्थनिष्ठ–विशेष्यतानिरूपितास्वरूपसम्बन्धावच्छिन्ना प्रकारता ज्ञायमानत्वपदार्थे सत्वेन तृतीया विशेषणवाचकपदादेव। अत एव ज्ञायमानत्व लिङ्गस्यैव करणत्वं स्वीक्रियते। अन्यथा लिङ्गज्ञानाभावेऽप्यनुमितेरापत्ति:। ननु इत्थंभूतेति सूत्रेणानुशासिता या तृतीया सा यथा विद्यमानस्य प्रत्यायिका तथा अविद्यमानस्यापि, किन्तु कुत्र विद्यमानस्य बोधिका कुत्र चाविद्यमानस्य बोधिकेत्यत्र विनिगमनाभावात् विद्यमानस्थलेऽविद्यमानस्य, अविद्यमानस्थले च विद्यमानस्य प्रतीत्यापत्तौ जटाभिस्तापस: इत्यत्र तापसे जटासत्वे तदभावस्य जटाऽसत्वे तद्भावस्य च ज्ञाने सति विशेषणोपलक्षणयोर्लक्षणे शाङ्कर्यापत्तिरिति चेन्न। तृतीयया विद्यमानाऽविद्यमानयो: प्रत्यायने नियामिका योग्यतैवेति स्वीकारेणादोषात्। अर्थात् यत्र तृतीया प्रकृत्या सत्वप्रत्यायने योग्यता तत्र तृतीयया सत्ताया: बोध:। यथा ज्ञायमानत्वेन लिङ्गं करणमित्यत्र। यत्र च न तथा योग्यतातत्राऽविद्यमानस्य बोध:। ननु ज्ञायमानत्वेन लिङ्गमेव करणमित्यत्र ज्ञायमानत्वपदोत्तरतृतीयया ज्ञायमानत्ववैशिष्ट्यं लिङ्गादौ बोध्यते, विशेषणवाचकपदात्तृतीयाविधानात्। अत एवायं सिद्धान्त: प्रतिष्ठितो जातो यत् ज्ञानविषयीभूतं लिङ्गमेव सर्वत्रसाध्यानुमापकं भवति, न त्वज्ञातं लिङ्गमिति। परञ्च नेदं समीचीनं प्रतिभाति। यतोहि धूमादौ करणत्वज्ञाने वर्तमाने सत्येव धूमादीनां करणत्वस्वीकारात्। ज्ञायमानत्वं करणत्व एव विशेषणम्, तस्माज्ज्ञायमानत्वोत्तरतृतीयया करणत्वस्यैव वैशिष्ट्यं बोध्यतेन तु लिङ्गस्येति चेन्न। नच पदार्थ: पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेनेति सिद्धान्तात् लिङ्गस्यैव वैशिष्ट्यबोधसम्भव: करणत्वस्य पदार्थैकदेशत्वादिति वाच्यम्। बहुषु स्थलेषु व्युत्पत्तिवैचियात् पदार्थैकदेशेप्यन्वयस्वीकारादिति चेन्न। करणत्वादौ ज्ञायमानत्वावच्छिन्नत्वलाभाय ज्ञायमानत्वपदार्थस्य करणत्वेऽन्वयेऽपि ज्ञायमानत्वपदे विशेषणतृतीयैव सम्भवति नत्वन्या तृतीया, अनुशासनान्तराऽभावात्। परञ्चेदं न समीचीनं प्रतिभाति। ''प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्'' इत्यनुशासनस्य विद्यमानत्वात्। ननु ज्ञायमानत्वेन लिङ्गं करणमिति वाक्ये ज्ञायमानत्वपदार्थस्य लिङ्गपदार्थेऽन्वयं त्यक्त्वा करणपदार्थेऽन्वय: किमर्थं क्रियते, यदि करणत्वस्य ज्ञायमानत्वलाभाय स्वीक्रियते, तदा तल्लाभ: लिङ्गपदार्थाऽन्वयेऽपि सम्भवति, यतोहि यथा लिङ्गे ज्ञायमानत्वमस्ति तथा करणत्वमप्यस्ति, एवञ्च धूमरूपे लिङ्गे करणत्वज्ञायमानत्वयो: समानाधिकरण्येन परस्परमवच्छेद्यावच्छेदकभाव:, तथा च ज्ञायमानत्वेनावच्छेदकं लिङ्गं करणत्वेनावच्छेद्यम्। तस्मादवच्छेद्यावच्छेदकभावेन करणत्वस्यापि ज्ञायमानत्वे सिद्ध एकादेशान्वयोऽनुचित:। ननु करणत्वे ज्ञायमानत्वावच्छिन्नप्राप्त्यर्थमेव करणत्वे ज्ञायमानत्वावच्छिन्नस्याऽन्वय: तल्लाभश्च लिङ्गेऽन्वयं विधायोपपादित: करणत्वज्ञायमानत्वयो: परस्परमवच्छेद्यावच्छेद्यभावोऽपि प्रतिपादित:, किमेतावता एकदेशान्वयवारितो जात: इति विचार्यमाणे सतीदमेव प्रतीयते यत् समानाधिकरण्येन परस्परमवच्छेद्यावच्छेदकभावे जाते मात्र करणत्वे ज्ञायमानत्वावच्छिन्नस्यैव लाभ: न त्वेकदेशाऽन्वयो वारित:। तस्मात् पुन: एकदेशान्वय: प्राप्त एवेति चेन्न। करणकरणत्वयो: न घटघटत्वयोरिव समवाय: किन्त्वभेद एव। करणकरणत्वयोरभेदपक्षे

करणत्वे ज्ञायमानत्वपदार्थस्याऽन्वयेन करणेऽपि तदन्वयः प्राप्तः, किन्तु ज्ञायमानत्वस्य करणे केन सम्बन्धेनाऽन्वयः इति जिज्ञासायां करणत्वसम्बन्धेनैवान्वयो वक्तव्यः। अथ च करणकरत्वयोरभेदे करणत्वस्य करणे तादात्म्यसम्बन्धेनाऽन्वयः, एवं रीत्या करणे ज्ञायमानत्व करणत्वयोश्च समानाधिकरण्यम्। तथा च ज्ञायमानत्वकरणत्वयोरस्मिन्पक्षेऽपि परस्परमवच्छेद्यावच्छेदकभावेन करणत्वस्य ज्ञायमानत्वच्छिन्नमक्षतमेव। यतोऽत्र करणत्वस्य भानं संसर्गतावच्छेदकतया जातम्, पदार्थः पदार्थेनाऽन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन'' इति व्युत्पत्तिविरोधविषयः प्रकारभूतपदार्थैकदेशाऽन्वय एव न तु संसर्गभूतपदार्थैकदेशान्वयः इति रीत्या दोषाभावात। ननु पूर्वम्, इत्थंभूतेत्यनुशासनेन लक्षणवाचिपदादनुशासिता या तृतीया तद्स्थले मतुबादिप्रत्ययानामप्राप्त्युपपादनाय यो विषयविभागः कृतो यत् तृतीया विद्यमानाऽविद्यमानयोरुभयोः सम्बन्धबोधिका। मत्वर्थीयप्रत्याः विद्यमानसम्बन्धस्यैव बोधकाः इति तन्न समीचीनं प्रतिभाति, यतोहि एतद् सिद्धान्तस्वीकारे दण्डवानयमासीत्, दण्डी गतवान्, इत्यादौ मतुबादयो न भविष्यन्ति। दण्डानामतीतत्वेन विद्यमानत्वाभावादिति चेन्न। मत्वर्थीयमतुबादिप्रत्याः यत् विशेषणवाचकात् भवन्ति तद्विशेषणवाचकपदार्थस्य संयोगसमवायान्यतरसम्बन्धेन सम्बन्धं बोधयन्ति विशेष्ये, स च सम्बन्धो वर्तमानकालिकः स्यात् भूतकालिको वेत्यत्र नास्ति कश्चनाग्रहः। यथा दण्डवान् पुरुषः इत्यत्र दण्डनिष्ठाऽध ेयतानिरूपिताऽधिकरणता पुरुषे भाषते। अत्राऽधारतायाः नियामकः सम्बन्धः संयोगः, अयञ्च संयोगः दण्डादिप्रयोगाधिकरणकालिक एव। दण्डस्य प्रयोगाधिकरणकाले विद्यमानत्वात्। दण्डीपुरुषः आसीदयमित्यत्रापि दण्डस्याधिकरणता संयोगसम्बन्धेन पुरुषे भाषते, किन्त्वयं दण्डपुरुषयोरधिकरणतानियामकः संयोगः अतीतकालिकः। यतोहि दण्डसत्तैव पुरुषे विधेया। सा च सत्ता दण्डादिशब्दप्रयोगकालिकी स्यात् आहोस्विदातीत कालिकं यत्सत्वादिरूपं विधेयं तादृशविधेयाधिकरणीभूतो योऽतीतकालः तदृशकालावच्छिन्न दण्डादिसम्बन्धरूपा स्यादित्यत्र नास्ति कश्चिद्धानिः। विशेषणवाचकपदार्थसम्बन्धरूप मतुबर्थस्य प्रतीतौ वर्तमाने, अतीतौ च बाधाभावात्। अयं दण्डी पुरुषः आसीदित्यत्र न मतुबादिप्रत्ययविधाने काऽपि प्रतिबन्धकता। न च विशेषणवाचकपदादेव मत्वर्थीयाः प्रत्ययाः भवन्ति, विशेषणत्वञ्च विद्यमानस्यैव भवति , न त्वविद्यमानस्य। अन्यथा उपलक्षणविशेषणयोः भेदविलयः स्यात, एवं सति दण्डवानयमासीदित्यत्र पुरुषसस्याविद्यमानत्वेन पुरुष-विशेषणत्वाऽसम्भवे मतुप्प्रत्ययः असम्भव एवेति न वाच्यम। यथा दण्डवान् पुरुषः अस्ति, इत्यत्र पुरुषसमानकालिकदण्डस्य विद्यमानत्वेन दण्डो विशेषणमेव भवति तथा दण्डवान् पुरुषोऽयमासीदित्यत्रापि यस्मिन् काले दण्ड आसीत्तस्मिन् काले पुरुषस्यापि विद्यमानत्वेन पुरुषो विशेषणत्वे बाधकाऽभावेन न मतुप्प्रत्ययोत्पत्तौ काचित् प्रतिबन्धकता। **अत एव मतुप्प्रत्ययविधायके सूत्रे**[1] अस्तिं पदं न वर्तमानकालिकः सत्तार्थबोधकः किन्तु, धनरूपार्थ-वाचकादस्तिशब्दात् मतुप्प्रत्ययानन्तरम् अस्तिमान्

1.तदस्याऽस्त्यतस्मिन् मतुप्

इति शब्दस्य साधुत्वं यथा स्यात् तदर्थं स्वीकृतम्। तस्मात् दण्ड: पुरुषविशेषणमेव न त्वुपलक्षणम्।

2. विशेषणोपलक्षणयो: द्वितीयो भेद:।

विशेषणोपलक्षणयोरेकं स्वरूपं विद्यमानत्वे सति, अविद्यमानत्वे सति चेत्यादि रीत्योक्तम्। द्वितीयं स्वरूपं किं भवितुं शक्नोति उपलक्षणस्येति वक्तुमाह यत् **विधेयान्तरसमानकालीनमपि विशेषणं तदन्वयितया तदनवयिन्युप-लक्षणम्**[1] यथा सास्नावान् गोपदवाच्य:। अत्र हि पुरुतो दृश्यमानस्य सास्नादिमत्पदार्थस्य गोसंज्ञा कृता शास्त्रकारै:, अतो गवि यथा वाच्यता विधेया वर्तते तथा पशवन्तराणां व्यावृत्तये सास्नाऽपि विशेषणं वर्तते, एवञ्च यस्मिन् काले विधेयान्तरं गोपदवाच्यत्वं गवि विद्यते तस्मिन्नेव काले सास्नाविशेषणत्वमपि वर्तते। अतो विधेयान्तरसंज्ञासमानकालीनं यत् विशेषणत्वेन विद्यमाना सास्ना गोपदवाच्यत्वानऽन्वयितया उपलक्षणम्। यच्चान्वयी तद्विशेषणम्। इदं तात्पर्यम्, यत्पदार्थस्य या संज्ञा क्रियते तत्पदार्थसंज्ञानन्वययुपलक्षणं भवति, यस्य संज्ञा क्रियते तदन्वयी विशेषणं भवति। यथा प्रकृते सास्नादिमत्पदार्थस्य गोसंज्ञा क्रियते गोसंज्ञायामनन्वयी सास्ना उपलक्षणम्, सास्नादिमत्पदार्थाभिन्ने गव्यन्वयिनी सास्ना विशेषणम्।

3. विशेषणोपलक्षणयो: तृतीयो भेद:

अपि च धर्मिसम्बद्धधर्मान्तरसम्बन्ध्यपि धर्म: धर्मान्तरसम्बन्धतानवच्छेदकतया धर्मान्तरसम्बन्धिन्युपलक्षणं भवति। यथा दण्डीपुरुषो, इति समूहालम्नात्मकं ज्ञानम्। दण्डीपुरुषौ, इत्यत्र धर्मी पुरुष: तत्सम्बद्धधर्मान्तरं वर्तमानकालिकं सत्वं तच्च यथा पुरुषे तथा दण्डेऽपि, किन्तु दण्डो वर्तमानकालिकसत्वस्य सम्बन्धितावच्छेदको नास्ति, वर्तमानकालिकसत्वस्य सम्बन्धितावच्छेदकत्वेनाऽप्रतीयमानत्वात्। संयोगसम्बन्धेन पुरुषसम्बन्धितावच्छेदकत्वेनैव प्रतीयमानत्वात्। अत: एतत्समूहालम्बनात्मकज्ञाने दण्ड उपलक्षणमेव। अत्राप्यं निष्कर्ष:, यस्य धर्मस्य धर्मिणि स्वसमानकालिकधर्मान्तरे चान्वयो भवति तत् विशेषणम्। यस्य चान्वयो न भवति तदुपलक्षणम्। यथा दण्डी पुरुष: अस्ति, इत्यत्र वर्तमानकालिकसत्वस्य पुरुषान्वयवत् पुरुषान्वितदण्डेऽप्यन्वयो भवति, अत: पुरुषं प्रति दण्डो विशेषणम्, पुरुषपदवाच्यत्वं प्रत्युपलक्षणम्।

4. विशेषणोपलक्षणयो: चतुर्थो भेद:

विशेष्यसम्बद्धधर्मान्तरसम्बन्धितानवच्छेदकमुपलक्षणम् विशेष्यसम्बद्धधर्मान्तर-सम्बन्धितावच्छेकं विशेषणम्। यथा घटो घटपदवाच्य इत्यत्र विशेष्यो घट: तत्सम्बद्धो धर्म: घटत्वं तद्घटत्वाऽसम्बद्ध्यपि संज्ञा घटसम्बद्धघटत्वसम्बन्धितावच्छेदकतया घटे वाच्यत्वसम्बन्धेन संज्ञाविशेषणम्। संज्ञाभिन्न: कश्चिदन्यो धर्म: उपलक्षणं भवति। नच कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थाऽभिन्नघटस्य

1.आदर्श टीका समलंकृत व्युत्पत्तिबाद द्वितीयभाग पृष्ठ संख्या 78 सम्पादक प्रो. हरेराम, त्रिपाठी प्रकाशक राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली संस्करण प्रथम प्रकाशन सन 2011

चक्षुषा प्रत्यक्षं भवति, संज्ञायाः स्मर्यमाणत्वान्न प्रत्यक्षं भवति, अतः कथं चक्षुषा प्रत्यक्षात्मके घटे प्रत्यक्षज्ञानविषयीभूताऽभावरूपासंज्ञाविशेषणमिति वाच्यम्। घटस्य प्रत्यक्षत्वेन संज्ञायाः स्मर्यमाण ात्वेन स्मृतिविषयत्वात्स्वातन्त्येण संज्ञायाः प्रत्यक्षाभावेऽपि संज्ञिनो घटस्य प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वेन तद्विशेषणीभूतायाः संज्ञायाः अपि प्रत्यक्षत्वात् पूर्वोक्ताऽनापत्तेः। यतोहि संज्ञायाः घटे विशेषण ातया घटनिष्ठविषयतावच्छेदकत्वेन भासमाणत्वात्। संज्ञायाः प्रत्यक्षविषये प्रभाकरैरप्युक्तं यत् **संज्ञा हि स्मर्यमाणाऽपि प्रत्यक्षत्वं न बाधते, संज्ञिनः सा तटस्था हि न रूपाच्छादनक्षमा**[1] इति। अर्थात् अयं देवदत्तः इत्यत्र यद्यपि वर्णात्मकं नाम स्मरणनिष्ठम्, न प्रत्यक्षविषयः तेन सह वाच्यवाचकभावोऽपि स्मृतिसमारूढः एव, न प्रत्यक्षविषयः, तथापि संज्ञा प्रत्यक्षतां न मुञ्चति, यतोहि संज्ञा तत्सम्बन्धो वा तदानीमेकज्ञाने विशेष्यत्वेन प्रतिभातः, किन्तु तौ स्मृत्या रूढावेव संज्ञिनि हि दृश्यमाने , प्रागनुभूतौ तौ स्मृतिमारोहतः, इति। तस्मात्संज्ञाविशेषणमेव भवति न त्वुपलक्षणम्।

5. विशेषणोपलक्षणयोः पञ्चमो भेदः-

विशेष्यसम्बद्धाऽसम्बन्धिनोऽपि तत्सम्बन्धितावच्छेदक तया यस्य वृत्तिता तद्विशेषणम्। यथा द्वे द्रव्ये। अत्र हि द्रव्यविशेष्यसम्बद्धं वर्तमानकालिकं सत्वं तदसम्बन्धीद्वित्वस्य द्रव्यसम्बन्धितावच्छेदकया सत्ववति द्रव्ये वृत्तितया द्रव्ये द्वित्वं विशेषणम्। द्वित्वस्य सम्बन्धितानवच्छेदकतयोपलक्षणम्।

6. विशेषणोपलक्षणयोः षष्ठो भेदः-

ध्वंसाऽभावीयप्रतियोगितावच्छेदकं यत् तद्विशेषणम्। उक्ताऽभावीयप्रतियोगिता-नवच्छेदकत्वमुपलक्षणमम्। यथा नीलो घटो नष्टः। अत्र घटे यथा घटत्वं समवायसम्बन्धेन वर्तते तथा नीलोऽपि समवायसम्बन्धेनैव वर्तते। अपि च घटत्वनीलयोः अभावीयप्रतियोगिताऽपि समानैव, किन्तु ध्वंसाऽभावीयप्रतियोगितावच्छेद कत्वेन घटत्वं घटे विशेषणं भवति। तद्ध्वंसाभावीयप्रतियोगितानवच्छेदकत्वेन नीलः उपलक्षणं भवति घटे। न च घटे नीलस्य समवायः भिन्नः घटत्वस्य समवायः भिन्नः इति रीत्या प्रतियोगिताऽपि भिन्ना- भिन्ना भविष्यतीति वाच्यम। समवायस्य नित्यत्वादेकैव।

7 विशेषणोपलक्षणयोः सप्तमो भेदः-

विद्यमानमप्यतद्व्यावृत्तिन्यूनाधिकवृत्तितया तत्र न विशेषणमुच्यते किन्तूपलक्षणम्[2] इदं तात्पर्यम्। अत्र हि अतद्व्यावृत्तिपदेन विशेष्यतावच्छेदकरूपा जातिर्ग्राह्या। एवञ्च जटाभिस्तापसः, इत्यत्र जटा तापस उपलक्षणं भवति। यतोहि यत्र यत्र तापसत्वं तत्र तत्र जटेति नियमो नास्ति, तथैव यत्र यत्र जटा

1. आदर्श टीका समलंकृत व्युत्पत्तिबाद द्वितीयभाग पृष्ठ संख्या 80 सम्पादक प्रो. हरेराम, त्रिपाठी प्रकाशक राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली संस्करण प्रथम-प्रकाशन सन 2011
2. आदर्श टीका समलंकृत व्युत्पत्तिबाद द्वितीय भाग पृष्ठ संख्या 80 सम्पादक प्रो. हरेराम, त्रिपाठी प्रकाशक राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली संस्करण प्रथम-प्रकाशन सन 2011

तत्र तत्र तापसत्वमित्यपि नियमो नास्ति, अतः तापसत्वे न्यूनाधिकवृत्तिता, तस्मात् विशेष्यतावच्छेदकस्य तापसत्वस्य न्यूनाधिकवृत्तित्वेन तापसे जटा न विशेषणम् किन्तुपलक्षणमेव। इदमत्र फलति। जन्यजनकयोर्मध्ये विशेष्यतावच्छेदकविशिष्टस्य यो जनकः सः विशेषणम्। यथा जटाभिस्तापसः इत्यत्रैव विशेष्यतावच्छेदकतापसत्वविशिष्टस्य तापसस्य जनकः शमदमादिकम्, अतः शमदमादिकं तापसे विशेषणम्। यच्चक्वचित्परिचायकमात्रं तदुपलक्षणम। यथा जटा। जटासु तापसत्वजनकतायाः अभावेऽपि तापसत्वज्ञापकताऽस्त्येव। ननु पूर्वोक्तव्याख्यानेनेदं सिद्धं यत् मत्वर्थीयप्रत्ययेन विद्यमानस्यैव सम्बन्धः प्रत्याय्यते, न तूपलक्षणस्य, तृतीयया तु विशेषणोपलक्षणयोरुभयोः सम्बन्धः प्रत्याय्यत इति मतं दीधितिकाराय न रोचते, यतोहि तन्मते उपलक्षणस्यापि सम्बन्धः मत्वर्थीययेन बोध्यते। यथा अयं घटो विनाशीत्यत्र नष्टविद्यमानयोः परस्परविरोधेन घटे विनाशस्याऽविद्यमानत्वेन विशेषणत्वं न सम्भवति तथापि अविशेषणस्यापि विनाशस्य सम्बन्धो मत्वर्थीयेन विनिप्रत्ययेन प्रतिपाद्यते इत चेन्न। अयं घटो विनाशीत्यत्र विनाशपदोत्तरं मत्वर्थीय विनिप्रत्ययः एव नास्ति येनोक्तरीत्या मत्वर्थीयप्रत्ययस्य, अविशेषणसम्बन्धप्रतिपादकत्वं प्राप्नुयात्, किन्तु, आवश्यकार्थेन धातूत्तरणिनिप्रत्ययेन **आवश्यकाधमर्ण्योः**[1] इति सूत्रात् विधीयमानेन विनाशीपदस्य सिद्धत्वात्।

नन्वेतावता प्रबन्धेन मया विशेषणोपलक्ष्ययोर्मध्ये यो भेदः प्रतिपादितः ते सर्वे ''इत्थं भूतलक्षणे'' इति सूत्रे गदाधरेण व्युत्पत्तिवादस्य द्वितीयाकारके कथिताः, परञ्च नहि मात्र व्युत्पत्तिवादे एव विशेषणोपलक्ष्ययोः भेदाः प्रतिपादिताः सन्ति , अपितु अन्येष्वपि ग्रन्थेषु विशेषणोपलक्ष्ययोर्मध्ये भेदप्रतिपादनं दृश्यते, अतः अधुना ग्रन्थान्तररीत्या भेदान् प्रतिपादयामि।

विभक्त्यर्थनिर्णयः विभक्त्यर्थनिर्णयाख्ये ग्रन्थे विशेषणोपलक्ष्ययोर्मध्ये ग्रन्थकारः इत्थं भेदं प्रतिपादयति। स्वसमानकालिकबुद्धिप्रकारः विशेषणम्। स्वाऽसमानकालिक-बुद्धिप्रकारः उपलक्षणम्। प्रकृतविशेषणोपलक्ष्ययोर्लक्षणे स्वं पदेन विशेष्यं ग्राह्यम्। तथा च विशेष्यं यस्मिन् काले बुद्ध्यते तस्मिन् काले विशेष्ये विद्यमानं विशेषणम्। विशेष्यस्य विद्यमानकाले विशेष्येऽविद्यमानमुपलक्षणं भवति। यथा गुरुणा टीका। अत्र टीका पदं विशेष्यम्। एवञ्च विशेष्यभूता टीका यस्मिन् काले बुद्धिविषया भवति तस्मिन् काले यदि गुरुः विद्यते तदा गुरुः विशेषणम्। टीकायाः बुद्धिविषयकाले गुरोरविद्यमानत्वे गुरुः उपलक्षणम्। अथवा यस्यां बुद्धौ यो यत्र प्रकारः सः तत्र विशेषणम्। विशेषणमुपस्थापकं विशेषणमुपलक्षणम्। यथा काकेन देवदत्तस्य गृहमित्यत्र । गृहं नाम संस्थानविशेषः, स च संस्थानविशेषः देवदत्तगृहे विशेषणीभूय भाषते। तथा च विशेषस्य देवदत्तगृहस्य विशेषणं संस्थानविशेषः तस्य विशेषणं अतः काकः उपलक्षणं देवदत्तगृहं प्रति। एवमेवजटाभिस्तापसः, इत्यत्र विशेषवाचकं पदं तापस इति तत्र विशेषणं जटयोपस्थापितो विषयभोगाऽभावः, विषयभोगाऽभावे

1.पा. सूत्र 03/ 03/ 170

विशेषणं जटापदम्, अतः तापसविशेषितविषयभोगाऽभावविशेषणम्, जटा उपलक्षणम्। अथवा विशेष्यस्य साक्षात्सम्बद्धं विशेषणम्, परम्परया सम्बद्धमुपलक्षणम्। यथा दण्डी पुरुषः इत्यत्र पुरुषे साक्षात्दण्डः संयोगसम्बन्धेन विशेषणम्। दण्डनिष्ठदडत्वजातिस्तु दण्डद्वारा पुरुषे विशेषणं भवति, अतः उपलक्षणम्।

मणिकृदनुयायिनस्तु विशेषणोपलक्षणयोः भेद इत्थं प्रतिपादयन्ति। यत्रैकस्याः व्यावृत्तेः अनुयोगिता प्रतियोगिता च एकधर्मावच्छिन्ना तत्र व्यावृत्तेरनुयोगितावच्छेदकत्वेन प्रतियोगितावच्छेदकीभूताऽभावप्रतियोगित्वेन प्रतीयमानत्वं विशेषणपदप्रवृत्तिनिमित्तम्। यथा दण्डी पुरुषः। अयं भावः। यत्र दण्डधारिणः अदण्डधारिणश्च समुदायो वर्तते, तत्र दण्डी पुरुषः इति निश्चयेन दण्डधारिरहितपुरुषाणां व्यावृत्तिर्भवति। एकस्मिन् पुरुषे च दण्डधारित्वनिश्चयः। एवञ्चौकेन पुरुषत्वेन अवच्छिन्ना प्रतियोगिता अनुयोगिता च एकस्याः व्यावृत्तेः तदनुयोगिता दण्डेनाप्यवच्छिद्यते। तत्प्रतियोगितावच्छेदकीभूतदण्डाभावं प्रतियोगित्वञ्च दण्डे प्रतीयते। अतः दण्डी पुरुषः इत्यत्र दण्डः पुरुषविशेषणम्, यत्र तु प्रतियोगित्वानुयोगित्वयोः नैकधर्मावच्छिन्नत्वं तत्र पद्मात्वावच्छेदेन कुसुमसामान्यपत्रादि व्यावृत्तेः प्रत्ययेऽपि कुसुमत्वं न विशेषणं पद्मस्य, किन्तु उपलक्षणम्। अथवा उद्देश्याऽन्वय प्रतियोगी धर्मो विशेषणम्, तदन्यदुपलक्षणम्। यथा काकेन देवदत्तगृहाः इत्यत्र उद्देश्यायाः देवदत्तस्वत्वशून्यगृहव्यावृत्तेरन्वयितावच्छेदकत्वं काकस्य न सम्भवति, अतो न काको विशेषणम्।

इत्थंभूत – इति सूत्रविहिततृतीयार्थविचारः– प्रत्येकस्मिन्नपि कारके विभक्तिविध ायकं नाना सूत्राणि सन्ति। प्रत्येककारकवत् तृतीयाकारकेऽपि नाना सूत्राणि वरीवर्तन्ते। तत्र यद्येकविधः एव तृतीयार्थः स्यात् तदा एकेनैव सूत्रेण सर्वत्र कार्यनिर्वाहसम्भवे तत्तद्सूत्राणां वैय्यर्थापत्तिः, अतो निश्चप्रचमेव प्रत्येकसूत्रेण विधीयमानायाः तृतीयायाः भिन्नः भिन्नः अर्थः। तत्र ''इत्थंभूत लक्षणे'' इति सूत्रेण विधीयमानायाः तृतीयाविभक्तेः कोऽर्थः इति संक्षेपेणोपस्था प्यते। तत्र वैय्याकरणमते ज्ञापकत्वं तृतीयार्थः। यतोहि तन्मते लक्षणं ज्ञानजनकज्ञानविषयत्व रूपं भवति। अतः तापसत्वस्य जटायाः ज्ञापकत्वेन जटापदोत्तरतृतीयायाः ज्ञापकत्वमर्थो भवति। व्युत्पत्तिवादरीत्या लक्षणत्वं नाम विशेष्यवृत्तित्वे सति विशेष्यतावच्छेदक समानाधिकरणाऽभावप्रतियोगित्वरूपम्, अतः प्रतियोगित्वं तृतीयार्थः। अथवा वैशिष्ट्यं तृतीयार्थः। विभक्त्यर्थनिर्णयानुसारेण ज्ञानजन्यज्ञानं तृतीयार्थः। एवं रीत्या प्रायः आचार्य्याणां मते तृतीयायाः अर्थः भिन्नः भिन्नः भवति। अत्रैव केचन आचार्याः सम्बन्धः तृतीयार्थः न भवितुं शक्नोति वैशिष्ट्यं तृतीयार्थः न भवितुं शक्नोति, इत्यादि विषये नाना विचाराः सूत्रेऽस्मिन्नुपस्थापिताः किन्तु विस्तारभिया नाग्रे विचारयामि।

इति शम्

ISSN-0974-8946 शोधप्रभा
जनवरी-मार्च, 2020 वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

श्रीमद्भागवते छन्दोविमर्शः

प्रो. मखलेशकुमारः*

वैदिकसाहित्यस्य परिपोषकं भवति पुराणवाङ्मयमिति निर्विवादतया सर्वे विद्वांसः स्वीकुर्वन्ति। वेदस्योपवृंहणार्थमेव पुराणानां प्राकट्यं कृतं महर्षिणा वेदव्यासेन इत्यपि सत्यम्। चतुर्लक्षश्लोकात्मकमेतावद् विशालं वर्तते पौराणिकं वाङ्मयम्। भगवता वेदव्यासेन समस्तवैदिकज्ञानस्य संग्रहः कृतः पुराणेषु। 'छन्दः पादौ तु वेदस्य' इत्यनेन वचनेन ज्ञायते यत् वेदपुरुषस्य पादौ छन्दः इति। समस्तं वैदिकं वाङ्मयं तथा च वैदिकवाङ्मयस्य परिपोषकानि पुराणानि संस्कृतसाहित्यञ्च छन्दसः उपरि विद्यमानानि सन्ति। अतः छन्दांसि भवन्ति समस्तसंस्कृतसाहित्यस्य आधारस्तम्भाः।

शोधपत्रेऽस्मिन् श्रीमद्भागवतमधिकृत्य छन्दांसि विचारणीयानि। पुराणवाङ्मये श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य महत्तमं स्थानं विद्यते। पुराणमेतद् महर्षिः वेदव्यासः सप्तदशपुराणानां रचनानन्तरं, देवर्षेः नारदस्योपदेशेन अकरोत्। वस्तुतः वेदविभाजनपूर्वकं सप्तदशपुराणानां महाभारतस्य च रचनानन्तरमपि महर्षेः आत्मा शान्तिं न प्राप्नोत्। व्यासे शोकमग्ने जाते? तस्याश्रमे देवर्षिः नारदः समागत्य महर्षेः न्यूनतामालोक्य श्रीकृष्णलीलापरिपूर्णं श्रीमद्भागवतं कर्तुमुपदिदेश-

अथो महाभाग भवानमोघदृक् शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः।
उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्॥[1]

देवर्षेः उपदेशेन महर्षि समाधौ भगवतः लीलाः अवलोक्य लिपिबद्धाश्चकार। एतावता पुराणेऽस्मिन् अन्येषां पुराणानामपेक्षया भाषा प्राञ्जला, शैली काव्यमयी चालोक्यते।

श्रीमद्भागवतस्य भक्तिशास्त्रत्वेन प्रसिद्धिः विद्यते, परन्तु भक्तिप्रतिपादकं शास्त्रं भूत्वा अपि श्रीमद्भागवतमहापुराणं काव्योचितगुणैः परिपूर्णमस्ति। 'तेने ब्रह्म हृदा च आदिकवये' इति भागवतीयवचनानुसारं ब्रह्मा एव आदिकविः भवति। श्रीमद्भागवतस्य परम्परा नारायणादेव प्रारभ्यते। भगवान् नारायणः चतुःश्लोकीं भागवतं ब्रह्मणे, ब्रह्मा अपि नारदाय, नारदोऽपि व्यासाय, व्यासः स्वपुत्राय शुकदेवाय तथा च शुकदेवो महर्षिः राज्ञे परीक्षिते करुणापूर्वकं प्रदत्तवान्। अतः आदिकवेः ब्रह्मणः परम्परायां समागतेन

---

*आचार्यः(पुराणेतिहासः) राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः (मा.वि.)श्रीसदाशिवपरिसरः, पुरी

1. श्रीमद्भागवते -१.५.१३

मुनिना वेदव्यासेन कृतेऽस्मिन् पुराणे रस-छन्दोऽलङ्कार-रीति-वृत्ति-गुणानां च परिपूर्णता विद्यते एव। चत्वारः वेदाः, षड्वेदाङ्गानि, मीमांसा-न्याय-धर्मशास्त्र-पुराणानि इति चतुर्दश विद्यास्थानानि भवन्ति। भागवते प्रायः एताः सर्वाः विद्याः प्रकाशिताः। भागवतस्योपरि विद्यमानाः बहुविधाः टीकाग्रन्थाः अस्य विषयगाम्भीर्यं प्रकाशयन्ति। केनचिद् विदुषा कथितञ्च यत् स्वर्णपरीक्षा अग्नौ, शस्त्रभृतः परीक्षा रणाङ्गणे, गृहिणीपरीक्षा विपत्तौ यथा भवति तथा विदुषः परीक्षा श्रीमद्भागवते भवति। यतो हि सर्वाणि शास्त्राणि श्रीमद्भागवतेऽवश्यमेव प्रतिपादितानि। आभाणकमेतद् श्रीमद्भागवतस्य वैशिष्ट्यं सुप्रकाशयति। तद्यथा-

धनञ्जये हाटकसम्परीक्षा रणाजिरे शस्त्रभृतां परीक्षा।
विपत्तिकाले गृहिणीपरीक्षा विद्यावतां भागवते परीक्षा॥

काव्येषु रसस्यैव प्राधान्यं भवति। रसास्वादं कोऽपि कथमपि न त्यजति। 'पिबत भागवतं रसमालयं इत्यनेन वचनेन भागवतस्याभिधानं रसत्वेनापि कृतं महर्षिणा वेदव्यासेन श्रीमद्भागवतस्य तृतीये श्लोके। सर्वे जनाः निगमकल्पतरोः फलरूपिणि भागवते विद्यमानं रसं मोक्षमभिव्याप्य पिबन्तु, अर्थात् मोक्षेऽपि श्रीमद्भागवतरसः न त्याज्यः इति सूचितं मुनिना वेदव्यासेन।

देवर्षितः चतुश्लोकीं भागवतं सम्प्राप्य महर्षिः वेदव्यासः अष्टादशसहस्रश्लोकान्वितं श्रीमद्भागवतमहापुराणं रचयामास। द्वादशस्कन्धपरिपूर्णेऽस्मिन् पञ्चत्रिंशदधिक-त्रिशतमध्यायाः विद्यन्ते। प्रायः तत्र सर्वेषु अध्यायेषु छन्दसः परिवर्तनमवलोक्यते। पुराणेऽस्मिन् अनुष्टुप्छन्दसः बहुलतया प्रयोगः सम्प्राप्यते। अनुष्टुप्श्लोकानुसारं गणनाकरणेनैव भागवते श्लोकानां संख्या १८सहस्रं भवितुमर्हति। कथनस्याभिप्रायः यत् 'ग्रन्थो अष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कन्धसमन्वितः' इति प्रसिद्धे सत्यपि तत्र अष्टादशसहस्रश्लोकाः न प्राप्यन्ते। अत एव विद्वांसः अनुष्टुप्छन्दोऽनुसारं अन्येषामपि छन्दसां गणनां कृत्वा पुराणेऽस्मिन् १८०००सहस्रमिति संख्यां पूरयन्ति। श्रीमद्भागवते अनुष्टुब्वृत्तमतिरिच्य इन्द्रवज्रा-उपेन्द्रवज्रा-उपजाति-वसन्ततिलका-मालिनी-पुष्पिताग्रा-स्वागता-शिखरिणी-मन्दाक्रान्ता-शार्दूलविक्रीडित-स्रग्धराश्चेत्यादीनां छन्दसां प्रयोगः सम्प्राप्यते। आर्याच्छन्दसः प्रयोगोऽपि अत्र कृतः विद्यते। श्रीमद्भागवते प्रयुक्तानि विविधानि छन्दांसि अस्य काव्यत्वं सम्वर्धयन्ति। भगवान् श्रीकृष्णः स्वयमपि स्वविभूतिप्रख्यापने गीतायां 'गायत्री छन्दसामह' तथैव किञ्चिद् पाठभेदेन श्रीमद्भागवतेऽपि उद्धवगीतायां 'पदानि छन्दसामहम्' इति स्ववचनेन एव छन्दसः महत्त्वं प्रकटितवान्।

वेदमन्त्राणां विशुद्धोच्चारणार्थं लयपूर्वकगानार्थञ्च छन्दःशास्त्रस्योपयोगिता भवति। एतदर्थमेव वेदाङ्गेष्वस्य गणना विद्यते। वेदाङ्गस्यास्य प्रतिनिधित्वं पिङ्गलविरचितं छन्दःसूत्रं करोति। अस्मिन् ग्रन्थेऽष्टौ अध्यायाः विद्यन्ते। प्रायः चतुर्थोऽध्यायस्य सप्तमसूत्रं यावद् वैदिकच्छन्दसां, तदनन्तरमन्तं यावद् लौकिकच्छन्दसां लक्षणं प्रदत्तं

विद्यते। ऋक्प्रातिशाख्ये, कात्यायनकृतच्छन्दानुक्रमण्यामपि छन्दसां विवेचनं वर्तते। पुराणेषु अग्निपुराणे विष्णुधर्मोत्तरे च छन्दसः स्वरूपं वर्णितम्।

छन्दःशब्दस्य व्युत्पत्तिं कुर्वता निरुक्तकारेण कथितं यत् छन्दांसि छादनात् इति। अर्थात् भावानाम् आच्छादनात् एव एतेषां संज्ञा छन्दः इति। यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः अर्थात् यत्र अक्षराणां संख्या निर्धारिता भवति तच्छन्दः, एतादृशं लक्षणं छन्दोनुक्रमण्यां कात्यायनेनापि कृतम्। छन्दयति प्रीणाति रोचते इति छन्दः, छन्दयति आह्लादयति इति छन्दः, छन्द्यन्तेऽनेन वा छन्दः इति बहुविधाव्युत्पत्तयः छन्दसां महत्त्वं प्रकाशयन्ति। गायत्री-उष्णिग्-अनुष्टुप्-बृहती-पंक्ति-सतोबृहती-प्रस्तारपंक्ति-त्रिष्टुप्-जगती-अतिशक्वरीत्यादीनि प्रधानवैदिकच्छन्दोरूपेण प्रसिद्धानि सन्ति। एतेषां छन्दसामवान्तरभेदाः अपि संहितासु अवलोक्यन्ते। वर्णगणनाधारेण एव वैदिकच्छन्दःसु व्यवस्था भवति। श्रीमद्भागवतेऽपि-

विचित्रभाषाविततां छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः।
अनन्तपारां बृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयम्॥
गायत्र्युष्णिगनुष्टुप् च बृहती पङ्क्तिरेव च।
त्रिष्टुब्जगत्यतिच्छन्दो ह्यत्यष्ट्यतिजगद् विराट्॥[1]

कालान्तरे वैदिकच्छन्दैः एव लौकिकछन्दांसि प्रायः विकसितानि। एतेषां लौकिकच्छन्दसां विचारः छन्दोमञ्जर्यां वृत्तरत्नाकरे श्रुतबोधे च सम्यक् कृतः। जातिः वृतञ्चेति छन्दः द्विविधं भवति। मात्राछन्दः जातिः कथ्यते। वर्णच्छन्दः वृत्तमिति कथ्यते। मात्राछन्दःसु मात्राणां तथा वर्णच्छन्दःसु अक्षरणां प्रधानता भवति। पुनः वृत्तं त्रिविधं भवति-समवृत्तं, अर्धसमवृत्तं, विषमवृत्तञ्च। आर्या-आर्यागीति-उपगीतीत्यादिमात्राच्छन्दःसु तथा च इन्द्रवज्रा-उपेन्द्रवज्रा-उपजाति-पुष्पिताग्रा-मालिनी-प्रहर्षिणी-शिखरिणी-मन्दाक्रान्ताश्चेत्यादिवर्णच्छन्दसां भेदाः अवलोक्यन्ते।

लौकिकच्छन्दःसु प्रायः प्रधानरूपेण विद्यमानानां छन्दसां प्रयोगः श्रीमद्भागवते अवश्यमेव प्राप्यते। पुराणेषु सर्वत्र अनुष्टुप्छन्दसः वर्णनं बाहुल्येन विद्यते, परन्तु श्रीमद्भागवते अनुष्टुप्छन्दसा सह अन्येषामपि अवलोकनं सुविस्तृतरूपेण जायते।

आर्या- मात्राछन्दः एतद्। अस्य लक्षणं यथा श्रुतबोधे-

यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि।
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽर्या॥

अर्थात् यस्याः प्रथमे तृतीये च पादे द्वादशमात्राः, द्वितीये अष्टादशमात्राः,चतुर्थे पञ्चदशमात्राश्च स्युः, सा आर्या जातिरिति। श्रीमद्भागवतस्य षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुकृतस्तुतौ पञ्चदशश्लोकेषु एषा आर्या प्रयुक्ता। तद्यथा-

अजित जितः सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता।
विजितास्तेऽपि च भजतामकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरुणः॥[2]

---

1. श्रीमद्भागवते -११.२१.४०-४१
2. श्रीमद्भागवते -६.१६.३४

वैतालीयम् मात्राछन्दः एतदपि। अस्य लक्षणं यथा वृत्तरत्नाकरे-

षड् विषमेऽष्टौ समे कलाः ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः।
न समाऽत्र पराश्रिता कलाः वैतालीयेऽन्ते रलौ गुरुः॥

अर्थात् अस्मिन् छन्दसि प्रथमे तृतीये च पादे षड् मात्राः, द्वितीये चतुर्थे च पादे अष्टौ मात्राः स्युः। मात्रानन्तरं प्रतिपादेषु रगणः लघुः गुरुश्च स्यात्। अत्र विषमपादयोः चतुर्दश मात्राः समपादयोः षोडशमात्राश्चेति विवेकः। दक्षयज्ञे इन्द्रः भगवन्तं शिवमनेन वृत्तेन स्तौति। तद्यथा-

इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशाम्।
सुरविद्विट्क्षपणैरुदायुधैर्भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभिः॥[1]

अनुष्टुप्छन्दः- वर्णच्छन्दः एतद्। सम्पूर्णे भागवतेऽस्य प्रयोगः सर्वाधिकतया वर्तते। अष्टाक्षरमिदं वृत्तम्। अस्य पादान्ते यतिः भवति। लक्षणं यथा श्रुतबोधे-

श्लोके षष्ठगुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्।
द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः॥

अत्र प्रत्येके पादे षष्ठमक्षरं गुरुः पञ्चमञ्च लघुः भवति, तथा च द्वितीयचतुर्थयोः पादयोः सप्तमाक्षरं लघुः, प्रथमतृतीययोः गुरुः स्यात्। एतद् प्रसिद्धमष्टाक्षरं वृत्तम्। अस्मिन् पादान्ते यतिः। तद्यथा-

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥[2]

प्रमाणिका- 'प्रमाणिका जरौ लगौ' अर्थात यस्य पादे पूर्वं जगणरगणौ ततो लघुरेकः ततश्चैको गुरुर्भवति सा प्रमाणिका वृत्तमिति। अस्मिन् वृत्ते अष्टाक्षराणि चतुर्भिः चतुर्भिर्यतिश्च भवति, यया कर्णसुखप्रदमिति। श्रुतबोधे अस्य वृत्तस्य नाम नगस्वरूपिणीति। भगवतः नृसिंहस्य कोपशान्त्यर्थं चारणाः अनेन वृत्तेन भगवन्तं प्रार्थयन्ति। तद्यथा-

हरे तवाङ्घ्रिपङ्कजं भवापवर्गमाश्रिताः।
यदेष साधुहृच्छयस्त्वयासुरः समापितः॥[3]

इन्द्रवज्रा- 'स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः' अर्थात् यत्र पादे तगणद्वयं जगणः ततश्च गुरुद्वयं भवति तदिन्द्रवज्रा नामकं वृत्तं भवति। अत्र पादान्ते यतिः, एकादशाक्षरमिदं वृत्तम्। शुकदेवम्प्रति राज्ञः निवेदने प्रयुक्तं वृत्तमेतद्। तद्यथा-

वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजामन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः।
प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन्॥[4]

उपेन्द्रवज्रा- 'उपेन्द्रवज्रा प्रथमे लघौ सा' (छन्दोमञ्जर्याम्) तथा च वृत्तरत्नाकरे

1. श्रीमद्भागवते-४.७.३२
2. श्रीमद्भागवते -१.२.४
3. श्रीमद्भागवते - ७.८.५१
4. श्रीमद्भागवते -१०.१.७

'उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गा' अर्थात् यत्र जगणः तगणः पुनश्च जगणः तदनन्तरं द्वौ गुरू यदि स्यातां तदा सा उपेन्द्रवज्रा इति। एकादशाक्षरमिदं वृत्तम्, पादान्ते यतिश्च। दशमस्कन् ब्रह्मा देवगणान् अनेन छन्दसा निर्दिशति। तद्यथा-

पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर्यदुषूपजन्यताम्।
स यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्तया क्षपयंश्चरेद् भुवि।।[1]

उपजातिः- यत्र इन्द्रवज्रोपेन्द्रवज्रयोः पादाः यथा क्रमेण भवन्ति, अर्थात प्रथमे तृतीये चेन्द्रवज्राा तथा द्वितीये चतुर्थे चोपेन्द्रवज्रा च भवेत्तदुपजातिवृत्तं कथ्यते। देवकीगर्भस्तुतौ ब्रह्मादयः देवाः उपजातिवृत्तेन निवेदयन्ति। तद्यथा-

त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च।
त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये।।[2]

शालिनी- 'मात् तौ गौ चेत् शालिनी वेदलोकैः' अर्थात् मात् मगणात् परं तगणद्वयं गुरुद्वयञ्च यदि स्यात्तदा शालिनी वृत्तं भवति। चतुर्षु सप्तसु च यतिर्भवति। इदमेकादशाक्षरं छन्दः। भागवते देवकीस्तुतौ वृत्तमेतद् प्रयुक्तम्। तद्यथा-

योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम्।
निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयांस्तं त्वेशानं क्षेमधाम प्रपद्ये।।[3]

कनकमञ्जरी/इन्दिरा वा- श्रीमद्भागवते रासलीलाप्रसङ्गे गोपीगीतं समुपवर्णितम्। गोपीगीते 'राजहंसीछन्दः, ललितमिति केचित्' इति अन्वितार्थटीकायां समुल्लिखितम्। इन्दिरा वा अन्ये विद्वांसः कथयन्ति। 'नररलैर्गुराविन्दिरा मता' इति छन्दोमञ्जर्या प्रक्षिप्ते छन्दसि इन्दिरावृत्तस्य लक्षणं प्रदत्तम्। काश्याः विदुषा राममूर्तिना स्वीयगूढार्थदीपनीटीकायां कनकमञ्जरीति वृत्तं स्वीकुर्वता तस्य लक्षणं 'कनकमञ्जरी नश्चरौ लगा' इति प्रस्तुतम्। अत्र लक्षणद्वयं तुल्यमिति, केवलं नामभेदः अवलोक्यते। परन्तु अन्वितार्थटीकायां राजहंसी उत वा ललितं इति तल्लक्षणं वृत्तरत्नाकरे छन्दोमञ्जर्या श्रुतबोधे वा न लभ्यते। यल्लिखितं तत्तु न संघटते। श्रीमद्भागवते गोपीगीते एकोनविंशतिश्लोकेषु वृत्तमेतत् प्रयुक्तम् । तद्यथा-

जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि।
दयित दृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते।।[4]

स्वागता- 'स्वागता रनभगैर्गुरुणा च' अर्थात् रगण-नगण-भगणेभ्यः परं यत्र गुरुद्वयं स्यात् तत्तु स्वागताछन्दः कथ्यते। पादान्ते यतिः एकादशाक्षरं वृत्तञ्चेदम्। भागवते युगलगीते चतुर्विंशतिश्लोकेषु स्वागतावृत्तमेव प्रयुक्तम्। तद्यथा-

वामबाहुकृतवामकपोलो वल्गितभ्रूधरार्पितवेणुम्।
कोमलाङ्गुलिभिराश्रितमार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः।।[5]

---

1. श्रीमद्भागवते-१०.१.२२
2. श्रीमद्भागवते-१०.२.२८
3. श्रीमद्भागवते-१०-३.२६
4. श्रीमद्भागवते-१०.३१.१
5. श्रीमद्भागवते-१०-३५.२

वंशस्थम्–'जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ' अर्थात् यस्य वृत्तस्य चरणेषु जगण–तगण–जगण–रगणाः क्रमशः स्युः, तद् द्वादशाक्षरं वंशस्थं छन्दः। अस्य पादान्ते यतिः। वंशस्थविलं वंशस्तनितमिति एतस्यापरं नाम विद्यते। मृद्भक्षणलीलायां यशोदामुखेन वृत्तमेतद् प्रस्तुतं भागवतकारेण। तद्यथा–

अहं ममासौ पतिरेष मे सुता व्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा सती।
गोप्यश्च गोपाः सहगोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः।।[1]

इन्द्रवंशा–'तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरौ' अर्थात् वंशस्थलक्षणे यदि प्रथमाक्षरं दीर्घं स्याद्, वा तगणद्वयं जगणः रगणश्च यदि स्यात्तदा इन्द्रवंशा छन्दः भवति। पादान्ते यतिपूर्वकं द्वादशाक्षरवृत्तम्। पूतनावधप्रसङ्गे एतच्छन्दः प्रयुक्तम्। तद्यथा–

सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिलजीवमर्मणि।
विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्नगात्रा क्षिपती रुरोद ह।।[2]

द्रुतविलम्बितम्– 'द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ' अर्थात् यस्मिन् नगणः भगणद्वयं रगणश्च स्यात्तत्तु द्रुतविलम्बितनामच्छन्दः। अस्मिन् द्वादशाक्षराणि, पादान्ते यतिश्च भवति। भागवतस्य तृतीये श्लोके वृत्तमेतद् प्राप्यते। तद्यथा–

निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्।
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः।।[3]

भुजङ्गप्रयातम्– 'भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारैः' अर्थात यस्मिन् वृत्ते यगणचतुष्टयं भवति तद् भुजङ्गप्रयातवृत्तमिति । अस्मिन् पादान्ते यतिः द्वादशाक्षराणि च भवन्ति। दक्षयज्ञे सिद्धाः भगवन्तं शिवमनेन वृत्तेन स्तुवन्ति। तद्यथा–

अयं त्वत्कथामृष्टपीयूषनद्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः।
तृषार्तोऽवगाढो न सस्मार दावं न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः।।[4]

स्रग्विणी– 'रैश्चतुर्भिर्युता स्रग्विणी संगता' अर्थात यत्र चतुर्षु चरणेषु चत्वारो रगणाः भवेयुः तद् स्रग्विणी नाम वृत्तमिति। अस्मिन् द्वादशाक्षराणि, पादान्ते यतिश्च भवति। दक्षयज्ञसम्पूर्तिसमये ब्रह्माणाः अनेन छन्दसा भगवन्तं शिवं प्रार्थयन्ति। तद्यथा–

त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मन्त्रः समिद्दर्भपात्राणि च।
त्वं सदस्यर्त्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः।।[5]

वीरासिका– अस्य वृत्तस्य लक्षणं वृत्तरत्नाकरे छन्दोमञ्जर्यां श्रुतबोधे छन्दः संग्रहे च न प्राप्यते। परन्तु दक्षयज्ञपूर्तिसमये योगेश्वरैः स्वस्तुतौ प्रयुक्ते श्लोके वीरासिकाछन्दः इति गूढार्थदीपिनीटीकाकाराः स्वटीकायां लिखन्ति। तद्यथा–

1. श्रीमद्भागवते–१०.८.४२
2. श्रीमद्भागवते–१०.६.११
3. श्रीमद्भागवते– १.१.३
4. श्रीमद्भागवते–४.७.३५
5. श्रीमद्भागवते–4.7.45

प्रेयान्न तेऽन्योऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रभो विश्वात्मनीक्षेन्न पृथग्य आत्मनः।
अथापि भक्त्येशतयोपधावतामनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सल॥[1]

पुष्पिताग्रा- वृत्तस्यास्य लक्षणं यथा छन्दोमञ्जर्याम्-

अयुजि नयुगरेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा।

यस्य छन्दसः विषमे पादे प्रथमे तृतीये च नगणद्वयं रगणः यगणश्च स्यात्तथा समे द्वितीये चतुर्थे च पादे नगणः जगणद्वयं रगणः गुरुश्च स्यात्सा पुष्पिताग्रा इति। अस्मिन् छन्दसि प्रथमे तृतीये द्वादशाक्षराणि द्वितीये चतुर्थे च त्रयोदशाक्षराणि भवन्ति। श्रीमद्भागवते प्रथमे स्कन्धे विद्यमाना भीष्मकृता श्रीकृष्णस्तुतिः अस्मिन् छन्दसि निबद्धा इति। अस्यां स्तुतौ एकादशश्लोकाः सन्ति। तद्यथा-

स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः।
धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलदगुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः॥[2]

मत्तमयूरम्- 'वेदै रन्ध्रैर्म्तौ यसगा मत्तमयूरम्' अर्थात् यत्र मगण-तगण-यगण-सगणः गुरुश्च भवेत्तत्तु मत्तमयूरवृत्तम्। अस्मिन् चतुर्भिः नवाक्षरैश्च यतिर्भवति, त्रयोदशाक्षरवृत्तमिदम्। दक्षयज्ञसम्पूर्त्तौ गन्धर्वाः अनेन छन्दसा भगवन्तं शिवं प्रार्थयन्ति। तद्यथा-

अंशांशास्ते देव मरीच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः।
क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम॥[3]

प्रहर्षिणी- 'त्र्याशाभिर्मनजरगाः प्रहर्षिणीयम' अर्थात यत्र मनजरगाः मगण-नगण-जगण-रगणः गुरुश्च स्यात्तथा त्रिभिः दशभिश्च विरतिर्भवेत्, तद् प्रहर्षिणीनामकं वृत्तम्। त्रयोदशाक्षरवृत्तमिदम्। दक्षयज्ञभङ्गान्ते याज्ञिकानां पत्न्यः भगवन्तं शिवमनेन वृत्तेन स्तुवन्त्यः कथयन्ति। तद्यथा-

यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात्।
तं नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेधं यज्ञात्मन्नलिनरुचा दृशा पुनीहि॥[4]

रूचिरा- 'जभौ सजौ गिति रुचिरा चतुर्ग्रहैः' अर्थात् यस्य चतुर्षु चरणेषु जगण-भगण-सगण-जगणाः गुरुश्च स्यात्तत् रुचिराछन्दः। अस्मिन् त्रयोदशाक्षराणि चतुर्भिः नवभिश्च यतिर्भवति। वृत्तरत्नाकरे तु 'चतुग्रहैरतिरुचिरा जभस्जगाः' इति लक्षणमुक्त्वा अतिरुचिरा इति नामान्तरं कथितम्। दक्षयज्ञसम्पूर्तिसमये ऋषयः अनेन छन्दसा भगवन्तं शिवं प्रार्थयन्ति इत्युक्तं भागवतस्य गूढार्थदीपिनीटीकायाम्। अन्वितार्थप्रकाशिकायां तु प्रथमपादे वंशस्थं तथा च पादत्रये प्रभावतीछन्दः कथितं तत्तु न संघटते इति। तद्यथा-

---

1. श्रीमद्भागवते-४.७.३८
2. श्रीमद्भागवते-१.९.३७
3. श्रीमद्भागवते-४.७.४३
4. श्रीमद्भागवते-4.7.33

अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना चरसि हि कर्म नाज्यसे।
विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमनुवर्ततीं भवान्।।[1]

मञ्जुभाषिणी- 'सजसा जगौ च यदि मञ्जुभाषिणी' अर्थात् यत्र प्रतिचरणेषु सगणः जगणः सगणः जगणः गुरुश्च भवेत्तत् मञ्जुभाषिणी इत्युच्यते। त्रयोदशाक्षरवृत्तमिदम्। अस्मिन् पञ्चभिः अष्टभिश्च विरतिः। पादान्ते विरतिः स्यादिति केचिदामनन्ति। अस्मिन् छन्दसि बहुमाधुर्य प्राप्यते, येन वृत्तमिदं मञ्जुभाषिणीति नाम्ना व्यवह्रियते। 'सुनन्दिनी' इति नामभेदः ग्रन्थान्तरे प्रसिद्धः इत्यपि कथितं छन्दोमञ्जर्याम्। नृसिंहस्तुतौ मनवः अनेन छन्दसा भगवन्तं स्तुवन्तः नमन्ति। तद्यथा-

मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः।
भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो करवाम ते किमनुशाधि किङ्करान्।।[2]

वसन्ततिलका- 'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः' अर्थात् यत्र चरणेषु तगणः भगणः जगणद्वयं गुरुद्वयञ्च स्यात्तदा वसन्ततिलका नाम छन्दः। चतुर्दशाक्षरवृत्तं पादान्ते यतिश्च। श्रीमद्भागवते विविधासु स्तुतिषु अस्य प्रयोगः अवलोक्यते। वेणुगीतमपि अनेन वृत्तेन वर्णितम्। उदाहरणमेकं नलकूबरमणिग्रीवस्तुतौ। तद्यथा-

वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः।
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेऽस्तु भवत्तनूनाम्।।[3]

मालिनी- 'ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः' अर्थात् यस्मिन् वृत्ते नगणद्वयं मगणः यगणद्वयञ्च स्यात् तद् मालिनीवृत्तं कथ्यते। पञ्चदशाक्षरं वृत्तमिदम्। अस्मिन् छन्दसि अष्टाभिः सप्तभिश्च विरतिः भवति। भागवते अस्य प्रयोगः प्राप्यते। भ्रमरगीतं तु मालिनी वृत्तेन वर्णितम्। उदाहरणं यथा-

मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानाम्।
बलिमपि बलिमत्त्वावेष्टयद् ध्वाङ्क्षवद् यस्तदलमसितसख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः।।[4]

शिखरिणी- 'रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी' अर्थात् यत्र यगण-मगण-नगण-सगण-भगणाः लघुरेकः गुरुरेकश्च स्यात्तद् शिखरिणीवृत्तमिति। सप्तदशाक्षरवृतमिदम्। षड्भिः एकादशभिश्च एषा यतिमती भवति। दक्षयज्ञसम्पूर्त्तौ देवाः अनेन वृत्तेन निवेदयन्ति। तद्यथा-

पुरा कल्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिल उरगेन्द्राधिशयने।
पुमान् शेषे सिद्धैर्हृदि विमृशिताध्यात्मपदविः स एवाद्याक्ष्णोर्यः पथि चरसि भृत्यानवसि नः।।[5]

अन्यच्च ब्रह्मणः मोहप्रसङ्गे-

1. श्रीमद्भागवते-4.7.34
2. श्रीमद्भागवते-७.८.४८
3. श्रीमद्भागवते-१०.१०.३८
4. श्रीमद्भागवते-१०.४७.१७
5. श्रीमद्भागवते-४.७.४२

इतीरेशेऽतर्क्ये निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्राजातोऽतन्निरसनमुखब्रह्मकमितौ।
अनीशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति चच्छादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोऽजाजवनिकाम्॥[1]

मन्दाक्रान्ता–'मन्दाक्रान्ताऽम्बुधिरसनगैर्मो भनौ तौ गयुग्मम्' अर्थात् यत्र मगणः भगणः नगणः त गुरुद्वयञ्च भवति तद् मन्दाक्रान्ता वृत्तम्। सप्तदशाक्षरं छन्दः, चतुर्भिः षड्भिः सप्तभिश्च यतिः स्यात्। दक्षयज्ञे सदस्याः, नरसिंहस्तुतौ इन्द्रश्चानेन छन्दसा एव भगवन्तं स्तुवन्ति। दशमस्कन्धीयमुदाहरणं यथा-

क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रती सूत्रनद्धं, पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकम्पं च सुभ्रूः।
रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत्कङ्कणौ कुण्डले च, स्विन्नं वक्तं कबरविगलन्मालती निर्ममन्थ॥[2]

नर्कुर्टकम्- 'हयदशभिर्नजौ भजजला गुरु नर्कुटकम्' इति वृत्तरत्नाकरे छन्दसोऽस्य लक्षणं लक्षितम्। यत्र प्रतिचरणे नगणः जगणः भगणः जगणौ लघुः गुरुश्च वर्णः स्यात्तद् वृत्तं नर्कुर्टकं नाम। अस्मिन् सप्तभिः दशभिश्च विरतिः। सप्तदशाक्षरवृत्तमिदम्। नर्दटकं मर्दटकं वा अस्य नामान्तरम्। श्रीमद्भागवते वेदस्तुतिः अस्मिन् छन्दसि वर्तते। तद्यथा-

जय जय जह्यजामजित दोषगृभीतगुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः।
अगजगदोकसामखिलशक्त्यवबोधक ते कवचिदजयाऽऽत्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः॥[3]

शार्दूलविक्रीडितम्- 'सूर्याश्वैर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्' यत्र चरणेषु क्रमशः मगण-सगण-जगण-सगण-तगण-तगणाः ततश्चैको गुरुर्भवति तत्तु शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्। एकोनविंशत्यक्षरं छन्दः, अस्मिन् द्वादशभिः सप्तभिश्च विरामः स्यात्। श्रीमद्भागवते स्थाने-स्थाने अस्य छन्दसः प्रयोगः कृतः मुनिना व्यासेन। भागवतस्य प्रथमस्कन्धे आदिमं श्लोकद्वयं द्वादशे त्रयोदशेऽध्याये स्कन्धे श्लोकचतुष्टयमेवमन्यत्रापि अस्य प्रयोगः प्राप्यते। द्वादशे स्कन्धेसूतः भगवन्तं अनेन वृत्तेन स्तौति। तद्यथा-

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै-
र्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः।
ध्यानावस्थिततर्ततेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः॥[4]

स्रग्धरा- 'म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्' अर्थात मगण-रगण-भगण-नगणैः पुनश्च यगणत्रयेण युतं 'स्रग्धरा' नाम वृत्तं कथ्यते। एषा स्रग्धरा सप्तभिः, सप्तभिः, सप्तभिश्च विरामवती भवति। एकविंशत्यक्षरं छन्दः। श्रीकृष्णावतारमहत्त्वं शुकदेवः अनेन छन्दसा प्रस्तौति। तद्यथा -

---

1. श्रीमद्भावगे- 10.3.57
1. श्रीमद्भागवते-१०.१३.५७
2. श्रीमद्भागवते-१०.९.३
3. श्रीमद्भागवते-१०.८७.१४
4. श्रीमद्भागवते-१२.१३.१

तीर्थं चक्रे नृपोनं यदजनि यदुषु स्वःसरित्पादशौचं,
विद्विट्स्निग्धाः स्वरूपं ययुरजितपरा श्रीर्यदर्थेऽन्ययत्नः।
यन्नामामङ्गलघ्नं श्रुतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः,
कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य॥[1]

अन्यत्र रामावतारवैशिष्ट्यं स्रग्धरावृत्तेन एव वर्णितम्। तद्यथा-

गुर्वर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्।
वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरुषाऽऽरोपितभ्रूविजृम्भ-
त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः॥[2]

श्रीमद्भागवतमहापुराणं विद्यते भक्तिप्रधानम्। परन्तु भक्तिप्रधाने सत्यपि अस्मिन् सर्वविधविद्यानां, सर्वेषां दार्शनिकसिद्धान्तानाञ्च वर्णनमवश्यमेव वर्तते। अस्मिन् काव्यशास्त्रस्यापि सर्वत्र श्लोके-श्लोके दर्शनमवलोक्यते। श्रीमद्भागवतस्य छन्दांसि अवलम्ब्य मया अस्मिन् शोधपत्रे विचारितम्। प्रायः श्रीमद्भागवते अनुष्टुप्छन्दसः सर्वाधिकप्रयोगः वर्तते। ततः इन्द्रवज्रा-उपेन्द्रवज्रा-उपजाति-वसन्ततिलकाश्चेत्यादीनां स्तुत्यादिषु बहुधा प्रयोगः प्राप्यते। इतः परमन्येषां बहूनां छन्दसां प्रयोगोऽपि मुनिना अत्र कृतः। पुराणेऽस्मिन् छन्दोभङ्गः अपि प्राप्यते, परन्तु आर्षप्रयोगत्वात् तत्तु सोढव्यम् एव।

श्रीमद्भागवते भीष्मस्तुतौ, चित्रकेतुस्तुतौ, वेणु-गोपी-युगल-भ्रमरगीतादिषु वेदस्तुतौ च छन्दसः वैशिष्ट्यमवलोक्यते, तथा च स्थानद्वये, दक्षयज्ञसम्पूर्तिकाले, भगवतः नृसिंहस्य कोपशान्त्यर्थं ब्रह्मादिभिः देवैः कृतस्तुतौ प्रायः पृथक्-पृथक् छन्दसां प्रयोगः कृतः। दक्षयज्ञप्रसङ्गे, हिरण्यकशिपुवधप्रसङ्गे च शिवनृसिंहयोः महान् कोपः संजातः। तत्र यदा एकस्य स्तुत्या भगवतः प्रसन्नता न जायते तदा अन्यः कश्चिद् भिन्नं छन्दोऽवलम्ब्य स्तौति। अनेन ज्ञायते यत् भगवतः प्रीत्यर्थं छन्दसां बहु महत्त्वमस्ति अत एव श्रीमद्भागवते प्रयुक्तानां छन्दसां भागवतीयमुदाहरणं प्रस्तूय दिङ्मात्रमालोचितमिति शम्।

---

1. श्रीमद्भागवते-10.90.47
2. श्रीमद्भागवते-९.१०.४

UGC - CARE Listed **शोधप्रभा**
जनवरी-मार्च, 2020 वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

आचार्याभिनवगुप्तस्य काव्यशास्त्रीयसिद्धान्तानां शास्त्रीयसन्दर्भाः

श्रीरमेशचन्द्रनैलवालः*

आचार्याभिनवगुप्तः कश्मीरी दार्शनिकः, रहस्यवेत्ता, काव्यशास्त्री सौन्दर्यशास्त्री च वर्तते। अनेन यस्मिन् कस्मिन्नपि शास्त्रे यत्किमपि उक्तं तत्सर्वमद्यावधि प्रमाणरूपेण सर्वैस्स्वीक्रियते। एते समन्वयवादीनः आचार्याः, अनेन स्वग्रन्थेषु नवशताचार्याणां मतानि उल्लिखितानि। अतः अनेन काव्यशास्त्रे विविधशास्त्रेभ्यः चिन्तनपुरस्सरमेव स्वसिद्धान्ताः स्थापिताः।

पत्रस्य विषयोऽयं कथं प्रासङ्गिकमिति विचार्यते चेत् तदैतत् ज्ञातव्यं महत्त्वपूर्णं यत्कथमभिनवगुप्तस्य सिद्धान्ता अद्यावधि प्रमाणयुक्ताः, यतो हि एकस्मिन्विषये विविधाचार्यैः स्वमतानि प्रदत्तानि, रसव्याख्यायाः एव चतस्रः व्याख्याः प्राप्यन्ते, नैकाश्चाप्राप्ताः। तत्राप्यभिनवगुप्तस्यैव व्याख्या प्रसिद्धा दोषरहिता च कथमिति विचारणीयम्? एवमेव विविधसिद्धान्तेष्वप्यस्य सिद्धान्ताः प्रमाणयुक्ताः वर्तन्ते। ज्ञायते यत्- प्रामाण्यमेव कस्यापि शास्त्रस्य सिद्धान्तस्य साहित्यस्य वा सिद्धिर्नास्ति, अपितु तस्य लोकप्रामाण्यमप्यावश्यकमेव। यथा सर्वप्रथमं नाट्यशास्त्रस्य प्रणयनावसरे चतुर्वेदेभ्यः विविधसिद्धान्ताः स्वीकृत्यापि नाट्यसिद्धिर्न जाता। एवमेव भट्टनायक-भट्टलोल्लट-शङ्क्वादीनामपि रससिद्धान्ताः विविधप्रामाणिकदर्शनेभ्यः युक्ताः अपि लोकानुभवे न प्रामाणिकाः। शैवदर्शनाधारिता रसव्याख्या सहृदयस्यानुभूतिसमर्थिता, अत एव प्रामाण्ययुक्ता, एवमेव साहित्यविधा पृथक्विधारूपे स्वीकृता, तथा साहित्यमपि मिश्रितसाधनेभ्यः किञ्चिदन्यदप्यस्तीत्यभिनवगुप्तस्य सिद्धान्तानामन्वेषणेन ज्ञायते। महिमभट्ट-मुकुलभट्ट-शङ्कु-भट्टलोल्लट-भट्टनायकादीनां सिद्धान्ताः न तावत् प्रसिद्धाः प्रामाणिकाः वा जाता, यतो हि लोके तत्सिद्धान्तयुक्तानि प्रमाणानि न प्राप्यन्ते। शैवदर्शनं न केवलं पारमार्थिकस्तरे सत्, अपितु व्यवहारिकेऽपि।

अभिनवगुप्तेन स्वकाव्यशास्त्रीयग्रन्थेषु वेद-आगम-शास्त्र-दर्शन-लोकानुभव-स्वानुभवादिविविधस्रोतेभ्यः स्वसिद्धान्ताः प्रमाणीकृताः। शैवाचार्यत्वेन शैवदर्शनप्रतिपादितसिद्धान्तानां प्रभावाधिकं परिलक्ष्यते, परं विविधस्थले लोकानुभवस्य स्वानुभवस्य चापि प्रामाण्यं स्वीकृतम्। तथैव नियति-प्रतिभा-उल्लास-समावेश-

* शोधछात्रः, संस्कृतविभागः जवाहरलालनेहरुविश्वविद्यालयः नवदेहली

उन्मेष-स्पन्द-चमत्कार-कला-स्पन्द-भोग-अपूर्व-प्रत्यभिज्ञा-चर्वणा-रसना-प्रमातृ-सहृदय-आनन्द-वासना-चमत्कार-विमर्शादिशब्दाः काव्यसिद्धान्तानामवबोधाय शैवदर्शनेभ्यः योजिताः। कविरयं ध्वन्यालोकमङ्गलाचरणे अन्यत्र च पारिभाषिकशब्दमाध्यमेन कवेः काव्यवैशिष्ट्यप्रतिपादनं शैवदर्शनदृष्ट्यैव प्रदर्शयति, येन न केवलं काव्यवैशिष्ट्यमेव प्रतिपाद्यतेऽपितु पाश्चात्यकाव्येभ्योऽपि भारतीयकाव्यानां महत्त्वं दरीदृश्यते।

रसव्याख्या स्वातन्त्र्यवादः आभासवादः सहृदयसिद्धान्तश्च - भरतरससूत्रस्य चतुर्षु व्याख्याकारेष्वभिनवगुप्तपादः चतुर्थः, अस्य व्याख्याऽभिव्यक्तिवादनाम्ना प्रसिद्धाः। व्यञ्जनाश्रितः सिद्धान्तस्यास्योद्भावकाचार्यः यद्यप्यानन्दवर्धनः, तथाप्यं सिद्धान्तोऽभिनवगुप्तेन पल्लवितः। अनेन समन्वितमार्गस्यानुसरणपूर्वकं पूवार्चार्याणां समन्वययुक्ता नूतना सुदृढ़साहित्यिकपद्धतिः विकसिता। शैवदर्शनस्य आभासवादाधारेणैव विभावादीनां साजारणीकरणं सम्भवति। आभासवादाऽऽधारेणाऽमिश्रः प्रत्येकमाभासः देशकालाऽनालिङ्गितं सामान्यमेव, मिश्रीभावेन विशेषो भवति। मानवः स्वदृष्टिभेदेन तं विशेषमेव पश्यति। सहृदयं सामाजिकमपि निर्विशेषस्यानुभूतिप्रक्रियायां यदाभासः भवति, सः देशकालानालिङ्गितेनैव भवति। शैवदर्शने मलस्य तारतम्येन क्रमशः सप्तविधप्रमाताः स्वीक्रियन्ते।[1]

अभिनवगुप्तेन रसव्याख्याप्रसङ्गे सप्तरसविघ्नानां चर्चा विहिता। मलानां निवृत्तिपूर्वकमेव प्रमाता विशुद्धचैतन्यस्वरूपं ज्ञात्वा शिवरूपं भवति, तथैव प्रमातुः रसानुभूतिरपि निर्विघ्नावस्थायां सिध्यति। तदेव सहृदयसामाजिकोऽपि विगलितवेद्यान्तरो भूत्वा विभावादिभिरुद्भुतरत्यादियुक्तं आत्मानमनुभवति। सहृदयपरिभाषाप्रत्यभिज्ञासम्मतैव। सहृदयः स्वकल्पनाशक्त्या युक्तो भूत्वा शुद्धरसानुभवसानन्दस्याधिकारी भवति।[2] सः काव्यस्य शास्त्रस्य चाध्ययनेन स्वहृदयेन सह संवादस्य शुद्धसामर्थ्यं प्राप्य, प्रस्तुतविषयेन सह स्वतादात्म्यस्थाप्य गुणयुक्तो भवति।[3]

ध्वनिः - यद्यपि ध्वनिसम्प्रदायस्य प्रतिष्ठापकः आनन्दवर्धनः, परं सम्प्रदायस्य पल्लवनमभिनवगुप्तेनैव विहितम्। ध्वनेः स्थापनावसरेऽभिनवगुप्तेन तत्रादरपूर्वकं भर्तृहरेः वाक्यपदीयस्य कारिकाः उद्धृताः।[4] एवमेव ध्वन्यालोकलोचने तेन प्रत्येकस्मिन्नुद्योते वाचः चतुर्स्तराणां चर्चा विहिता। तेन प्रत्युद्योते वाचः स्तुतिः विहिता, तस्येयं स्तुतिः प्रसङ्गानुरूपैव। प्रथमोद्योते ध्वनिस्वरूपविवेचने परावाचः स्तूयते। अत्र व्यज्यते यत् कवेः या प्रतिभा नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा, सा नित्यरूपेण स्वकवौ तिष्ठति, यथा पराशक्तिः विश्वनिर्माणे क्षमा, तथैव सा प्रतिभारूपी कवेः शक्तिरपि नूतनं विश्वमुत्सृजितुं योग्या।[5]

1. शिवादिसकलान्तश्च शक्तिमन्तः सप्तः। ई.प्र.वि., भा. २
2. अधिकारी चात्र विमलप्रतिभानशालिहृदयः। अभिनवभारती, पृ० ४७०
3. येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद्विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यता---। ध्व.लो., पृ. ४०
4. यः संयोगवियोगाभ्यां करणैरुपजन्यते। स स्फोटः शब्दजाश्शब्दा--- तत्रैव, पृ. १४०-१४१
5. यदुन्मीलनशक्त्यैव विश्वमुन्मीलयति क्षणात्। स्वात्मायतनविश्रान्तां तां वन्दे प्रतिभां--- ध्व.लो., पृ० १७२

द्वितीये पश्यन्त्याः तृतीय मध्यमायाः, अन्तिमे च वैखरीवाचः स्तुतिः विहिता। अत्राभिनवेन ध्वनेः सङ्कल्पना वाचः चतुर्प्रकारवद्विहिता।

संविच्छब्दः – अभिनवभारत्यां रसस्य साक्षात्कारात्मकप्रतीतिसन्दर्भे संविच्छब्दस्य प्रयोगः सर्वप्रथममुपलभ्यते।[1] रसानुभूतौ रसविघ्नप्रसङ्गे संविच्छब्दस्य बहुधा प्रयोगः विहितः। त्रिकदर्शने संविद्-शब्दस्य प्रयोगः मोक्षार्थे वर्तते। सः विशुद्धविषयीगतः, बाह्यप्रकाशेन नास्य प्रकाशः सम्भवति, न कस्यापि प्रमाणेन। त्रिकदर्शने संविद्शब्दः अनेकरूपे प्रयुङ्क्ते। तत्त्वतः संविदः परासंविद्रूपः, शिवाभिन्नञ्च। शैवदर्शने संविद्विश्रान्तिरेव आनन्दस्य मूलम्। तत्र संविदः अनेकाः भूमयः, शुद्धप्रकाशः परासंविद्रूपः, विश्वस्यास्य स्थूलरूपोऽपि नास्ति संविद्भिन्नः।[2]

भोगशब्दः – आचार्येणाभिनवगुप्तेन यथा रसाध्यायस्य प्रारम्भे उक्तं तस्य परिपालनं तस्य सिद्धान्तेष्वप्युपलक्ष्यते। तेन भट्टलोल्लटस्य भोगवादं स्वीकृत्य तत्र द्विधा परिष्कारं विहितम्। प्रथमं तु भावकत्वव्यापारस्य भोजकत्वव्यापारस्य चास्वीकृतिः, तथा व्यञ्जनाशक्त्या एव अनयोः शक्त्योः कार्यं सम्पादितम्। द्वितीयञ्च रसभोगस्याश्रयं व्यष्टिचेतनस्य परिसीमितचितिरूपमपरिच्छिद्य समष्टिचेतनस्य व्यवहारे प्रतिपादितम् अर्थात् रसानुभवावस्थायामास्वादकः व्यष्टिरूपं परित्यज्य समष्टिरूपं प्राप्नोति। अभिनवमते भोगः प्रतीतिरूपः[3], अतो यावन्तः रसाः तावन्तः भोगीकरणरूपस्यास्वादनप्रकाराः। प्रायः सकल विघ्नविनिर्मुक्ता संवित्तिरेव भोगः, स्पन्दयुक्तस्य प्रमातुः क्रिया एव चमत्कारः, तस्यैव भोगावेश इत्यपर नाम ।

चमत्कारः – अभिनवगुप्तेन रसस्वरूपविमर्शावसरे रसानुभूत्यावसरे च शैवदर्शनस्य चमत्कारशब्दः विशेषतया प्रयुक्तः। अभिनवभारत्यां चमत्कारशब्दस्य विविधाः परिभाषाः सन्ति। सर्वप्रथमं विघ्नरहिता प्रतीतिः चमत्कारशब्देन गृह्यते। तेन सहोत्पन्नाः कम्परोमाञ्चादयो विकारा अपि चमत्कारशब्देन कथ्यन्ते। तदनन्तरं यदा भोगात्मकव्यापारेण युक्तं मनः चमत्कृतो भूत्वा चमत्कारः कथ्यते। चमत्कारशब्दाय स्मृति-सङ्कल्प-मानस-अध्यवसायादयः शब्दा उपयुज्यन्ते।

आनन्दः, प्रकाशः, एकघनश्च- अभिनवगुप्तेन सर्वेषां रसानामानन्दरूपता स्वीकृता, आनन्दरूपत्वादेव सर्वे रसाः सुखप्रधानाः। तत्रैव रसाय 'प्रकाशशब्दस्य' 'एकघनशब्दस्य' च प्रयोगः प्राप्यते। अभिनवमते रसानुभवः आत्मानन्दः परमानन्दश्चास्ति। शैवदर्शने सिंविद्विश्रान्तिरेवानन्दस्य मूलमिति स्वीकुर्वन् अस्य त्रिप्रकारेषु वैषयिकाऽऽनन्दे, काव्यानन्दे ब्रह्मानन्दे च भेदः स्पष्टतयाऽऽचार्यैः प्रतिपादितः। वैषयिकाऽऽनन्देऽऽत्मपरामर्शस्य विषयेषु व्यवधानो भवति, काव्यानन्दे विषयाणां साक्षाद्-व्यवधानन्तु न भवति, तथाप्यस्मिन्

---

1. संवेदनाख्य व्यङ्ग्यपरसंवित्ति गोचरः। अभिनवभारती भा. १, पृ० २७७
2. तद्भूमिका सर्वदर्शनस्थितयः। प्रत्यभिज्ञाहृदयम् ८
3. प्रतीत्यादिव्यतिरिक्तश्च संसारे को भोगः इति न विद्मः । अभि.भा.. भा. १, पृ० २७७

संस्काराणामनुवेधस्तु भवत्येव। परं ब्रह्मानन्दन्तु सर्वाऽवस्थासु परमं शुद्धसंवेदनरूपञ्च भवति। **चर्वणा, आस्वादन रसना च** - चर्वणायाः प्रसङ्गेऽलौकिकविभावादयो व्यापाराः प्रमुखाः कथिताः। तन्मते रसचर्वणा पानकरसवत् समष्टिरूपा। चर्वणायाः उत्पत्तिवशात् रसः औपचारित्वेन कार्योऽपि। रसस्य सविकल्पकतायाः निषेधोऽपि चर्व्यमाणतावशात् क्रियते। अनेन प्रकारेण रसस्यार्थेऽऽस्वादनशब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ननुभवभूतः रसः काव्यस्य प्रयोजनमुच्यते। तथा रसास्वादरूपप्रतीतौ निर्विघ्नेन रत्यादीनां भानं भवति। यथा पानकद्रव्या-णामास्वादने गुडमरीचादीनामास्वादनं भिन्नं भिन्नं न भवति, अपितु ऐकरूप्यमेव। तथैव रसानुभवोऽपि व्यक्तिगतानुभवेन विलक्षण एव। ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिन्या-मभिनवगुप्तेन रसनाचर्वणादिशब्दानां पर्यायत्वेन निर्विघ्नास्वादमेव रसशब्देन कथितम्।[1]

प्रमाता - काव्यप्रकाशकारेण मम्मटेनाभिनवगुप्तस्याभिव्यक्तिवादस्य निरूपणावसरे 'प्रमातुः' प्रयोगं कुर्वन् उक्तं यत् - स्थायीभावाः प्रमातुः हृदि सर्वदा विद्यमानाः भवन्ति, परं नाट्यादीनां साधारणोपायबलात् परिसीमितः प्रमातृभावं नश्यते, अन्यज्ञेयवस्तूनि सम्पर्कशून्यः प्रमाताऽसीमितप्रमाता कथ्यते, तदैव सहृदयेषु रसानुभवो भवति। शैवमते व्यक्तिरूपः प्रमाता शास्त्रीयशब्दे पशुशब्देन गृह्यते। प्रमातुः मूलस्वभावं माययाऽऽवृत्तो भवति, यदा प्रमाता परिमितप्रमातुः सङ्कुचितकलायाश्च भेदज्ञानं करोति, तदैव व्यक्तिप्रमाता मायालोकस्यातिक्रमणं विधाय कर्मबन्धनेभ्यः मोक्षं प्राप्नोति।

प्रतिभा - अभिनवगुप्तेन काव्यार्थज्ञानस्याधिकारी निर्मलप्रतिभानशाली सहृदयः कथितः।[2] स्मृतिशब्दस्य कथनावसरे न्यायदर्शने कथितस्य 'ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिः' अस्माद्भिन्नत्वेन साक्षात्कारात्मकस्वरूपा स्मृतिरेव प्रतिभानस्यापरपर्यायः कथितः।[3] अत अभिनवगुप्तमते काव्यानां काव्याशास्त्राणां लेखनेऽवबोधने च वेद-आगम-दर्शन-लोकपरम्परा-स्वानुभव -विविधविषयाणां सामञ्जस्यपूर्णज्ञानम् आवश्यकमेव। प्रायः भारतीयकाव्यदृष्टिस्तु एतादृशी एव, यस्मिन् विविधशास्त्राणां समन्वयः प्राप्यते।

सन्दर्भग्रन्थसूची -

आनन्दवर्धनः. ध्वन्यालोकः. वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २०११.
अभिनवगुप्तः. ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी. मोतीलालबनारसीदासः, १९८६.
भरतमुनि. नाट्यशास्त्रम्. दिल्ली : परिमलपब्लिकेशन्सः, २००२.
मम्मटः. काव्य प्रकाशः. वाराणसी : चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, २००३.

1. तत्र वीतविघ्नात्वादेव असौ रसना चर्वणा निर्वृतिः प्रतीति प्रमातृताविश्रान्तिरेव। तत्रैव, पृ० २८५
2. अधिकारी चात्र विमलप्रतिभानशालिहृदयः। अभि.भा., भा. १. पृ० २७९
3. प्रतिभानापरपर्याय-साक्षात्कारस्वभावेयमिति। अभि.भा., भा. १. पृ० २८०

UGC - CARE Listed
जनवरी–मार्च, 2020
शोधप्रभा
वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

आयुर्वेद-ज्यौतिषशास्त्रदृष्ट्या हृद्रोगनिदानम्

डॉ. सुभाषचन्द्रमिश्रः*

आयुर्वेदावतरणं निम्नप्रकारेणाऽस्ति[1]-

ब्रह्मा- दक्षप्रजापतिः- अश्विनीकुमारौ- इन्द्रः- महर्षिभारद्वाजः- पुनर्वसुः अस्ति। पुनर्वसोः षट् शिष्याः निम्नप्रकारेण यथा- अग्निवेशः, भेलः, जातुकर्णः, पराशरः, हारीतः, क्षरपाणिश्च।

त्रिसूत्रम् अस्मिन्नेव सन्ति।[2] यथा-

हेतुलिङ्गौषधं ज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्।
त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं बुबुधे यं पितामहः।।

आयुर्वेदस्य हेतुः अस्ति, निदानम्। हेतुलिङ्गौषधज्ञानमिति हेत्वादीनि ज्ञायन्तेऽनेनेति हेतुलिङ्गौषधज्ञानं यावच्चायुर्वेदवाच्यं तावद्धेत्वान्तर्भूतमित्यर्थः। हेतुग्रहणेन सन्निकृष्टविप्रकृष्टव्याधिहेतुग्रहणं लिङ्गग्रहणेन च व्याधेरारोग्यस्य च कृत्स्नं लिङ्गमुच्यते। तेन व्याधेरारोग्ये च अपि लिङ्गशब्दवाच्यः।

आयुर्वेदस्य परिभाषा[3]-

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्।
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते।।

हितं चाऽहितं च हिताहितं, तथा सुखयुक्तत्वात् सुखं, दुःखयुक्तत्वात् दुःखं एतच्च चतुरप्रकारमप्यायुरर्थे। यथा-हितायुः, अहितायुः, सुखायुर्दुःखायुश्चेति।

आयुषः लक्षणं पर्यायश्च[4]-

शरीरेन्द्रियसत्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्।
नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्यायैरायुरूच्यते ।।

सहायकाचार्यः (अनुबन्धितः)
ज्योतिष विभागः केन्द्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, जयपुरपरिसरः, जयपुरम्, राजस्थानम्।

१. ब्रह्मणा हि यथा प्रौक्तमायुर्वेदं प्रजापतिः।
जग्राह निलिखेनादावश्विनौ तु पुनस्ततः।। चरकसंहिता-१/४।
अश्विभ्यां भगवाच्छक्रः प्रतिपदे हि केवलम्।
ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपागत्।। चरकसंहिता-१/५।

२. संक्षिप्त चरक संहिता- दीर्घ जीवितीया अध्यायः एवच्च चरक संहिता, पृ. सं.-२, १/२४ ।

३. चरकसंहिता - १/४१ ।

४. चरकसंहिता - १/४२।

शरीरं पंचमहाभूतविकारात्मकमात्मानो भोगायतनम्, इन्द्रियाणि चक्षुरादीनिः, सत्वं मनः, आत्मा ज्ञानप्राप्तिः सन्धाता, एषां सम्यग्दृष्ट्यात्रितरे योगः संयोगः। तस्यायुषः पर्यायः धारित्यादि। **धारिः**- धारयति शरीरं पूतितां गन्तुं न ददातीति धारिः। जीवयति प्राणान् धारयतीति जीवितम्। नित्यं शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छतीति नित्यगः अनुबन्धा-न्यायुपरापरशरीराविसंयोगरूपतयेत्यनुबन्धः।

द्रव्यगणनाप्रकार:[1]-

खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसंग्रहः।
सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्॥

द्रव्यं द्विविधम्- १. कारणद्रव्यं। २. कार्यद्रव्यं।

१. कारणद्रव्यं - पंचमहाभूतं, कालदिशामनश्चेति ।

२. कार्यद्रव्यं-कार्यद्रव्यमपि द्विधा भवति। चेतनः अचेतनश्च १.चेतन-चेतनः इन्द्रियुक्तश्चेनि। २. अचेतनः- इन्द्रियरहितश्चेति।

चेतनद्रव्यस्य भेदद्वयं भवति। १. अन्तश्चेतनः- अन्तश्चेतनश्च द्रव्यः अस्मिन्नेव प्रकारेणास्ति। यथा- वनस्पति, वीरूधः, वानस्पत्यः, औषधिः। २. बहिरन्तश्चेतनद्रव्यम्- यथा- (जांगम) जरायुजः, अंडजः, स्वेदजः, उद्भिजः।

अचेतनद्रव्यं द्विधम्-कृत्रिमप्राकृतश्च। व्याधयः, द्विविधाः- साध्यासाध्यश्चेति।

साध्यव्याधिः द्विप्रकारका भवति[2]-१. मृदुः, २. दारूणः। असाध्यव्याधयः अपि द्विप्रकारा भवन्ति याप्यः प्रत्यारव्येयश्च।

रोगस्य कारणत्रयं भवति- कालः बुद्धिः, इन्द्रियविषयश्च।

इन्द्रियविषयाः त्रिप्रकारका सन्ति- १. मिथ्यायोगः, २.आयोगः, अतियोगाश्च।

अन्यरोगप्रकारकाः- प्रज्ञापराधः, परिणामः, आत्म्येन्द्रियार्थसंयोगः।

रोगस्य आश्रयः मनः शरीरश्चेति। अतः बुद्धिः सुखस्य आश्रयः अपि मनः शरीरश्चेति। इन्द्रियार्थसंयोगैव मुख्यकारणं भवति।

प्रज्ञापराधः- बुद्धिः, धृतिः, स्मृतिमष्टवशात् मनुष्याणां अनुचितकार्य प्रवृत्तिः।

कालसम्प्राप्तिः- कालस्य गुणानुसारेण अतियोगः १. आयोगः, मिथ्यायोगश्च।

असात्मेन्द्रिय संयोगः[3]- इन्द्रियाणाम् इन्द्रियार्थे कृते अतियोगः, आयोगः मिथ्यायोगैव, आत्म्येन्द्रियार्थसंयोगः।

कालः[4]- यदृत्वनुसारेण उष्णः, शीतः, वर्षा इत्यादिः।

शारीरिकदोषः- त्रिदोषाः उच्यन्ते- १. वातः, २. पित्तः, ३. कफः।

---

1. चरकसंहिता - १/४८ ।
2. चरकसंहिता सूत्रस्थानम् पृष्ठ - ३२ अध्यायः - ८, त्रिशोधीयाध्यायः।
3. चरकसंहिता सूत्रस्थानम् - ११/३७ ।
4. चरकसंहिता सूत्रस्थानम् - ११/४२ ।

मानसिकदोषः- १.रजः, २.तमः (रजः प्रधानास्ति)।

हृद्रोगः- हृदयरोगः पंचप्रकारकाः सन्ति- १. निजः, २. आगन्तुकः, ३. वातजः, ४. पित्तजः, ५. कफजः।

रोगाणाम् अधिष्ठानम्- १.मनः, २.शरीरं च भवति।

सहजरोगः- यस्य रोगस्य सम्भावना जन्मकालादेव भवति। अस्मिन् रोगे दोषोपरान्तं कष्टं भवति।

आगन्तुकरोगः- यस्य रोगस्य सम्भावना जन्मोपरान्तं भवति, स एव रोगः। अस्मिन् रोगे प्रथमेव कष्टं तदुपरान्तम्- रूग्णता जायते।

आगन्तुकनिजरोगस्य कारणं मुख्यतः, आत्मेन्द्रियार्थसंयोगः, प्रज्ञापराधः, परिणामश्चेति। दोषः तस्य अधिष्ठानश्च।

दोषः- वातः, पित्तः, कफः।

चरकानुसारेण- पक्काशयः, आमाशयः, वक्षस्थलम्।

वाग्भट्टानुसारेण- हृदनाभिश्च अधः प्रदेशः, हृदनाभिश्च, मध्यप्रदेशः, हृदनाभिश्च ऊर्ध्वप्रदेशः।

नानात्मका विचारः-१४० विकारः(शत् चत्वारिंशत) मात्र एकदोषात्। १.वातजः ८०(अशीतिः), २.पित्तजः ४०(चत्वारिंशत्), ३. कफजः २०(विंशति)।

प्रश्नमार्ग ग्रन्थेः वर्णितोऽस्ति[1]-

आयुरेव विशेषेण प्रथमं चिन्त्यतेऽधुना।
स्वस्थमुद्दिश्य वा प्रश्नं एव वातुर मित्थम्॥

रोगोत्पत्तिकारणम्-

आयुर्वेदानुसारेण[2] कर्मप्रकोपः, दोषः प्रकोपः, एव रोगोत्पत्तिः कारणं भवति। उक्तम् यत्- सामान्यतया, मिथ्याहारः विहार एवं रोगस्य कारणं भवति। परश्च यदा रोगः किंचित् विनैव उत्पद्यते, तर्हि सः कर्मजन्यो रोगोस्ति। मिथ्यायोगः[3] अपि च रोगस्य कारणं भवति।

दर्शनशास्त्रानुसारेण- कर्मणश्च, त्रयः भेदाः सन्ति। १.सञ्चितम्, २.प्रारब्धम् ३.क्रियमाणंञ्चेति।

प्रश्नमार्गे इदं वर्णितमस्ति-

जन्मान्तरकृतं कर्म व्याधिरूपेण ज्ञायते।[4]

यथोक्तं शतातायीयग्रन्थे न पूर्व जन्मकृतकर्मानुसारेण जातकः कुष्ठ, क्षयः,

---

1. प्रश्नमार्ग - ९/३ ।
2. कर्मजा व्याधयः, क्वचिद् दोषजाः सन्ति चापरे - सु.सं.। निदान स्थान ५/२९।
3. सु.सं. - उत्तरतंत्र विमर्शः ४०/१६३।
4. प्रश्नमार्ग- १३/२९ ।

प्रमेहः, संग्रहणीः, मूत्रकृच्छः, अश्मरी, कासः, अतिसारः, एवच्च भगन्दरः सदृशरोगागैः ग्रस्तोस्ति।

पूर्वजन्मकृतं पापं नरकस्य परीक्षये।
बाधते व्याधिरूपेण तस्य कृच्छादिमिशमः।।
कुष्ठश्च राज्यक्ष्मा च, प्रमेहो ग्रहणी तथा।
मूत्रकृच्छाश्मरी कासा अतिसार भगन्दरौ।।

जन्मान्तरकृतं कर्म व्याधिरूपेण जायते। जन्मान्तरकृतशुभाशुभकर्मवशात् जातकस्य जीवने कदा-कदा, कस्य-कस्य, रोगस्य सम्भावना स्यात् तस्य सम्बद्धे विवेचनं केवलं ज्योतिषास्त्रे एव भवति। यथोक्तं वराहमिहिरेण-

यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पक्तिम्।
व्यंज्जयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव।।

हृदयरोगस्य विचारः मुख्यतया चतुर्थभावेन क्रियते तथा अस्मिन् हृदयरोगे चतुर्थेश्य भूमिका महत्त्वपूर्णा भवति। यदि चतुर्थभावे चतुर्थेशं च पापग्रहस्य प्रभावश्चेत् जातकः हृदयरोगी भवति। अथ रोगस्य प्रमुखमपि एकं कारणं मनसि मस्तिष्के च तनावस्थितिर्वर्तते। यतो हि प्रायशः दृश्यते यत् आवेगोद्वेगे संवेगादीनाम् उग्रतया हृदयघातो भवति सूक्ष्मतया पश्यामश्चेत् चतुर्थभावेन मनसः, पंचमे च मस्तिष्कस्य विचारं कुर्वन्ति ज्योतिर्विदः।[१]

अतः ज्योतिषाचार्यैः श्रीवैद्यनाथादिभिः प्रायशः चतुर्थे, पंचमे च भावे पापग्रहाणां स्थित्या हृदयरोगस्य कारणं प्रोक्तम्। जातकग्रन्थेषु अस्य रोगस्य कृते अनेकेषां योगानां वर्णनं प्राप्यते, येषु केचन निम्नांकिताः सन्ति। हृदयरोगस्य मुख्यतया त्रयः प्रकाराः भवन्ति।[२]

१. हृदयगतविकारः-यथा- रक्तचापः, न्यूनताधिकताश्च, हृदयाघातः, हृदयाशिराणाम् अवरोधः इत्यादयः।

२. हृदशूलः- यस्मात् हृदये तीव्रवेदना भवति।

३. हृदयञ्चः- हृदयस्य आवेगोद्वेगादिभिः कृदकम्पः समुद्भवति।

हृदयगतविकारः[३]-

तत्र प्रथमे प्रकारे निम्नप्रकारकैः योगैः हृदयरोगस्य विचारः क्रियते।

---

१. लघुजातकम्- १/२ ।

2. रोगस्य चिन्तामपि रोग भाव स्थितैः ग्रहै वा व्यय मृत्यु स्त्रंस्थै।
रोगेश्वेराणां तदन्तीतैर्वा वित्त्यादि संयोगवशाददन्तुम।।
फलदीपिका, रोगाध्याय:श्लोक -१
एवच्च हृद्रोगी पंचमे पापे स पापे च रसातले,
क्रूर षष्ठयंशसंयुक्ते शुभदृग्योग वर्जिते।।
जातक परिजात अरिष्टाध्याय ।

3. सर्वार्थचिन्तामणिः ५/६५-६७।

१. चतुर्थे पापग्रहः तथा चतुर्थेशः पापग्रहयुक्तो स्यात्।

२. चतुर्थेशोऽष्टमेशेन सह अष्टमे स्यात्।

३. नीचराशिगः शत्रुराशिगः अथवा अस्तंगतः चतुर्थेश अष्टमे स्यात्।

४. चतुर्थे पापग्रहः तथा चतुर्थेश पापग्रहाभ्यां युतो स्यात्।[१]

५. चतुर्थेशः यस्य नवमांशे स्यात् तस्य स्वामी क्रूर षष्ठ्यंशे स्यात् अथ तस्मिन् क्रूरग्रहाणां दृष्टिरपि भवति।

६. चतुर्थे शनिः सूर्यौ तथा षष्ठेशः पापग्रहा क्रान्तः स्यात्।[२]

७. सूर्यो भौमः ग्रीवाः चतुर्थे स्यात्।

८. चतुर्थे पंचमे च पापग्रहाः स्युः।

९. चतुर्थे पंचमे वा क्रूरषष्ठ्यंशः स्यात् तथा शुभ ग्रहैर्दृष्टोऽयुतो वा स्यात्।[३]

१०. चतुर्थे शनिः स्यात्।

११. सूर्यः कुम्भराशौ स्यात्।

२. हृद्शूलः[४]- हृद्शूलस्य विचारः चतुर्थेन चतुर्थेशेन सूर्येण च भवति। अस्य रोगस्य योगाः निम्नप्रकारकाः सन्ति।

१. चतुर्थे स्थितो राहुः पापग्रहैः दृष्टः निर्बलो वा स्यात्।

२. यदा चतुर्थराशीशः तस्य नवांशः स्वामिनः क्रूरषष्ठयंशे स्यात् एवं च पापग्रहाणां दृष्टिः स्यात्।

३. सूर्यः पापग्रहयुक्तश्च वृश्चिकराशौ स्यात्।

४. षष्ठस्थानस्य सूर्यः पापाक्रान्त स्यात् एवं च शुभग्रहः षष्ठे, व्यये, वा स्यात्।[५]

५. जातकस्य कुण्डल्यां द्वादशस्थभावशात् जातकः वायुविकारेण पीड़ितो स्यात् तेऽपि च रोगस्य कारणं भवति।[६]

२. हृदकम्पः - यदा कोऽपि जातकः हृदयस्थरोगस्य पण्डितः स्यात् एवं च तस्मात् रोगस्य निदानं सम्यक् रूपेण न भवति, तर्हि तस्मात् जीवने हृदयरोगस्य सम्भावना उत्पद्यते।

अस्मिन् संसारे ये शास्त्रास्ति ते सर्वेऽपि जगतः अंशात्मकं वर्णनं करोति, परञ्च ज्योतिषः शास्त्रम् अन्तः बाह्यजगतश्च सम्बन्धश्च उद्घाटयति। ज्योतिषशास्त्रे सत्य इति शब्दस्य परिभाषा दर्शनविज्ञानम् एव च न न अस्ति परश्च तस्मात् अग्रे अस्ति।

मानवस्य कृते यदा दर्शनम्, भौतिकशास्त्रम्, नैराश्यवादः, वैराग्यः, उत वा

---

१. जातकालंकारः श्लोक - ३५-३६।।

2. जातकालंकारः श्लोक -३५-३६।।

3. जातकपारिजातः - १३/७७ ।

4. जातकपारिजातः - १३/७७ ।

5. सारावली - ३०/७७ ।

6. सारावली - २३/६४ ।

भयोत्पादकता सम्बन्धी विवेचनं प्रस्तोतुम्, तत्र ज्योतिषशास्त्रं तस्मिन् स्थाने कर्त्तव्यनिष्ठा, कर्त्तव्यपरायणता एवं च भविष्यसम्बन्धिचिन्तनं प्रस्तुतमस्ति। जातकस्य जीवने अनुकूलताः प्रेरणाश्च प्रस्तूयन्ते। अस्य प्रेरणा पुरूषार्थसाधिका एवं च दुःख विधातिका भवति।

रोगः किम् अस्ति ?

अस्माकं शरीरे उत्पन्नाः विकाराः येभ्योऽहं दुखं प्राप्नोमि स एव रोगः। अस्य रोगस्य उत्पत्तिकारणं, लक्षणं, भेदः एवं च चिकित्साविधेः आयुर्वेदज्योतिषशास्त्रमध्ये बहवः सम्भावनाः सन्ति। यथोक्तम् -सुश्रुतसंहितायाम्[१] -

आयुः पूर्वं परीक्षेत पश्चाल्लक्षणमादिशेत् ।
अनायुषां तु मर्त्यानां लक्षणैः किं प्रयोजनम् ॥

वातजः अर्थात् वातजन्य विकारः।

वायुगुणः - रूक्षता, शीतलता, लघुता, विशदता, गतिः, अमूर्तता।

वायुकर्म - (१३) त्रयोदशकर्माणि- स्त्रंसः, भ्रंसः, व्यासः, संगः, भैदः, सादः, हर्षः, तर्षः, कम्पः, वर्तः, चालः, तोदः, व्यथाः, चेठराः।

वातचिकित्साः[२] - स्त्रिग्धः, उष्णः, मधुरः, अम्लः, लवणः, स्त्रेहः, अपस्थापनः, अनुवासनः वस्तिः।

पित्तस्य गुणः[३] - उष्णता, तीक्ष्णता, सरः, द्रवः, सस्त्रेहमुष्णं, तीक्ष्णं च द्रव अम्लं सरं कर्तु।

कफस्य गुणः[४] - गुरूः, शीतः, मृदुः, स्त्रिग्धः, मधुरः, स्थिरः, पिच्छिलाः।

गुणविपरीत चिकित्सा - लघु, उष्णताः, काठिन्यम्, रूक्षः, कटुः, चलः, विशदः।

पित्तकर्म[५] - दाहः उष्णता, पाकः, स्वेदः, क्लेदः, कण्डूः, स्त्रावः।

चिकित्सा - मधुरः, तिक्तः, कषायः, शीतवीर्यः (विरेचन उत्तमम्)।

भारतीयज्योतिषशास्त्राणाम् इदं रहस्यम् अस्ति। यदा इदं शास्त्रं सम्यग्रूपेण, सत्यचिन्तनम्, करिष्यति एवं च जीवने सत्यं किम् अस्ति। तस्य विश्लेषणम् अपि करिष्यति तदा। निम्नांकितयोगस्य माध्यमेन तस्य निदानं कर्तुं शक्यते।

१. यदा चतुर्थे स्थाने शुभग्रह भवति।
२. यदा जातकस्य जन्मकालः सूर्यादयोपरान्तम् एवं च सूर्योदयात् पूर्वं एव भवति। एवं च भौमः गुरूणां दृष्टः स्यात्।
३. शुभ ग्रहः क्रूराक्रान्तः स्यात् एवं च षष्ठेशः पापग्रहयुक्तः भवति।
४. सूर्यस्य वृश्चिक राशेः स्यात्।

******

1. सुश्रुतसंहिता सूत्रस्थानम् २५/४-१० एवं २५/१-३ तक।
२. चरकसंहिता पृष्ठ -३६ ।
3. गदावली - ६/90 ।
4. गदावली - २/२५ ।
5. गदावली - २/२६।

UGC - CARE Listed
जनवरी–मार्च, 2020
शोधप्रभा
वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

श्रुतिनिगदितस्य सुसहसिद्धान्तस्य मानवश्रेयःसाधनताया विमर्शः

डॉ. अनुला मौर्या*
डॉ. दिव्या मिश्रा**

गवेषणात्मके शोधप्रस्तावेऽस्मिन् समाजे व्याप्तानां समस्यानां निराकरणाय वैदिकः सुसहसिद्धान्तः कथं समर्थः कथञ्चानेन पथेन मानवः श्रेयो विन्दतीति व्यचारि। अत्र खण्डद्वयमस्ति, प्रथमे खण्डे समाजसंघटनसन्दर्भे आधुनिकानां विभिन्नविचारकाणां मतानि समीक्ष्य सामाजिकस्तरीकरणमभिलक्ष्य वर्तमानसमस्यानां विश्लेषणं कृतम्। द्वितीये खण्डे वैदिकः सुसहसिद्धान्तः कथं मानवानां समाजस्योन्नयने तच्छ्रेयःसाधने च सहायक इति प्रतिपादितम्।

भारतीयपरम्परानुसारं वैदिकं ज्ञानं नित्यमनाद्यपौरुषेयमीश्वरकृतं वा स्वीक्रियते। तत्राधुनिकानामापत्तयः सम्भाव्यन्ते किन्त्वेतत् सुनिश्चितं यद् वैदिकाः ग्रन्थाः उपपत्तितोऽलौकिक्या प्रेरणया आन्तरेण ज्ञानेन चानुप्राणितानां मनीषिणां रचनाः सन्ति, यत्र सुदीर्घकालिक्या ज्ञानसाधनाया ऋतम्भरायाः प्रज्ञायाश्च प्राकट्यं वर्तते। वैदिकज्ञानं न केवलं तदुत्तरकालिक्याः सम्पूर्णाया भारतीयज्ञानपरम्पराया मूलमपितु सम्पूर्ण एव मानवेतिहासस्य आत्मविमर्शस्यात्मोपलब्धेश्च प्राचीनतमं विवरणमस्ति।

वैदिकेऽस्मिन् वाङ्मये स्तुतीतिहासयज्ञविधानप्रार्थनाज्ञानविज्ञानलोकविधानादयोऽनेके विषयाः समुपनिबद्धाः सन्ति। संहिताभ्य आरभ्यौपनिषद् विस्तृतं वैदिकं वाङ्मयं श्रुतीति वेदेति संज्ञया वाभिधीयते। तत्र सामाजिकी व्यवस्था सुसहभावेन कथं सम्यक् प्रचरेन्मानवश्च लोककल्याणं विदधच्छ्रेयः कथं प्राप्नुयादिति सोपपत्ति विवृतं वर्तते।

वैदिकं वाङ्मयं न केवलं भारतीयानां कृतेऽपितु मानवमात्राय पुरुषार्थप्राप्त्यै दिव्यां प्रेरणां ददाति। ऋषीणां नेदमप्रतीतमासीद् यत् कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्येत्यरिषड्वर्गस्य वशीभूता मानवा व्यवहारे सद्वृत्तताया विपरीतमाचरन्ति कष्टं च लभन्ते। अर्थप्रधानेऽस्मिन् युगे तु सनातनमर्यादाया विश्रृङ्खलितो मानवोऽतितरां विपद्ग्रस्तो दरीदृश्यते। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखं तत्कृते पिहितं भवति। दर्शं दर्शमिदं तथ्यं वैदिको ऋषिः सत्यस्य साक्षात्काराय प्रेरयति मनुष्यान्। श्रुतिर्यत्रात्मसाक्षात्कारेणैवाधिदैविकाधिभौतिकाध्यात्मिकेति त्रिविधतापेभ्यो मुक्तिं निर्दिशति तत्रैव सांसारिकजीवनस्यापि सार्थकताया रहस्यमुद्घाटयन्ति

---

*कुलपतिः, जगद्गुरुरामानन्दाचार्यराजस्थानसंस्कृतविश्वविद्यालयः, जयपुरम्
**सहायिकाचार्या, संस्कृतविभागः कालिन्दीमहाविद्यालयः नवदेहली

सा श्रुतिः –

'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।'[1]

इत्यादिभिर्वाक्यैः मानवस्य कृते कर्माचरणमावश्यकं स्पृहणीयं च मनुते। विभिन्नाभ्यः समस्याभ्यः पूरितं मायिकमपीदं जगदीशावास्यमस्ति तत्र त्यागपूर्वको विषयोपभोगः समाजे निवसतो जनस्य श्रुत्यनुमतोऽस्ति।

संस्कृतभाषायाम् 'समजः समाजः' इति द्वौ शब्दौ प्राप्येते। तत्र 'समज' शब्दः पशूनां सङ्घार्थे प्रयुक्तो वर्तते[2] समाजशब्दश्च मनुष्याणामन्येषां वा पशुभिन्नानां सङ्घार्थे।[3] वस्तुतः प्राचीनकालादेव मानवः समाजबोधसमन्वित आसीत्। यूनानदेशीयः 'अरस्तू' इत्याख्यो विख्यातो महान् दार्शनिकः स्वीचकार यत् मनुष्य एकः सामाजिकः प्राण्यस्ति।[4] समाजस्याभावे तस्य जीवनं दुष्करं भवति। समाजशास्त्रविदः 'मैकीवर' इत्याख्यस्य 'पेज' इत्याख्यस्य च मतानुसारं 'समाजः सामाजिकसम्बन्धानामेतादृशं वितानमस्ति यन्निरन्तरं परिवर्तनशीलं भवति।'[5] यत्रान्योन्यस्यास्तित्वस्य बोधः स्यात्, बोधममुंचाधारीकृत्य परस्परं व्यवहरणं स्यात् तत्रैव सामाजिकस्य सम्बन्धस्य समाजस्य चास्तित्वं भवति। मनुष्यो यद् यदाचरति तत्सर्वं सामाजिकरीतिष्ववधारणासु चाश्रितं भवति। मनुष्यः स्वावश्यकताः पूरयितुं समुदायं निर्मिमीते। अस्यां प्रक्रियायां स्वसामर्थ्यानुसारं तत्र भेदो जायते। अत एव मानवसमाजे सहजा स्वाभाविकी च वर्गनिर्मितिर्भवति। एवं समाजेनानेन सम्बद्धाश्च सर्वे सदस्याः येन केनापि स्तरेण सम्बद्धा एव जायन्ते। एतेषु स्तरेषु यत् पार्थक्यं भवति तन्नियतं भवति। आगामिनि काले च कर्मानुरूपं युगधर्मानुरूपं च स्तरेष्वन्यतमः श्रेष्ठोऽन्यतमश्च हीनः स्वीक्रियते। मानवीययानुभूत्येदं प्रमाणितं वर्तते यत्तादृशः पूर्णतया समः समाजो यत्र कश्चिदन्येभ्योऽधिकेन प्रभावेण प्रतिष्ठया धनेन वा सम्पन्नो न स्यान्नितरामसम्भवी। तथ्यमिदं –

अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः।
आदघ्नास उपकक्षास उत्वे ह्रदा इव स्नात्वा उत्वे ददृश्रे॥[6]

इत्यृग्वैदिकमन्त्रेण समर्थितं वर्तते। अस्य मन्त्रस्याभिप्रायोऽस्ति यत् समानवयस्काः सखायः चक्षुरादिज्ञानेन्द्रियाणां समत्वेऽपि मनोजवेषु तथैव असमा भवन्ति यथा जलग्रहण-सामर्थ्यमाधारीकृत्य जलाशयेषु केचिज्जानुदघ्नाः, केचिदुपकक्षाः केचिच्चागाधा भवन्ति जलाशयाः। एवमेव समाजेऽपि श्रेणीबद्धतापरिहार्या भवति। विश्वस्य सम्पूर्णेषु समाजेषु

1. ईशोपनिषद्, 2
2. (क) पशूनाम् समजः, अमरकोशः पृ. 202, श्लोक 42
   (ख) समुदोरजः पशुषु, पाणिनि सूत्रम्, 3/3/69
3. अन्येषां समाजः, अमरकोशः पृ.202, श्लोकः 42
4. Man is a Social Animal, Aristotle.
5. R.M. MacIver & Charles H. Page, Society, An Introductory Analysis, New Delhi, Macmillan India Ltd., 1981, p.5
6. ऋग्वेदः, 10/71/7

कश्चिदपि जनः स्वीयायाः श्रेण्या अनुसारं प्रतिष्ठायामधिकृतो भवति। तद्रूपेणैव अन्यैरपि सः स्वीक्रियते। एवं जनैरधिगतां विभिन्नां प्रतिष्ठां प्रस्थितिं वाधारीकृत्य समाजे विभिन्ना वर्गभेदा भवन्ति। विभिन्नेष्वेतेषु भेदेषु मध्ये कश्चिद् भेदः श्रेष्ठत्वेन कश्चिच्च हीनत्वेनावसीयते।[1] एकस्मिन् स्तरे समाहितानाम् जनानां प्रतिष्ठायां प्रायशः साम्यं भवति। एतस्यां प्रक्रियायां तेषां विशिष्टं लक्षणं विकसितं भवति। सामान्यस्तरीयाणां जनानां मध्ये सामान्यहितचेतनाया जागरा भवति। मनुष्यः समुदाये निवसन्नेव स्वलक्ष्यसिद्ध्यै समानहितपूर्त्यै च पारस्परिकसहयोगमाश्रित्य सामाजिकसम्बधं संस्थापयति। यदा विभिन्नानां जनानां हितानि परस्परमेकीभूतानि भवन्ति, तदानीं तेषु परस्परं सहयोगस्य सामञ्जस्यस्य सहभागितायाश्च भावना प्रादुर्भवति, किन्तु यदा भिन्नानां जनानां हितेषु समरूपतायाम् सत्यामपि प्रतिद्वन्द्विताप्रतिस्पर्धे जायेते तदा संघर्षस्य स्थितिरुत्पन्ना भवति। संघर्षस्थितिमिमान्निवारयितुं समाजे सहयोगस्य सहभागितायाः सामञ्जस्यस्य समरूपतायाः मैत्रीभावस्य सद्भावस्य च स्थापना तदैव सम्भवति यदा समाजस्य सदस्यानां स्वार्थे साम्यं स्यात्। इदं स्वार्थसाम्यमार्थिकराजनीतिकसांस्कृतिकादिक्षेत्रेषु सम्भवति।

समाजे समरूपतायां सत्यामपीदमपि सम्भवति यत् सामाजिकसदस्यानां मध्ये असमानतायाः, असामञ्जस्यस्य विषमरूपताया विरोधस्यापि च भावनाः सम्भवेयुः। वस्तुत एतादृश्या विषमतायाः कारणेषु जनानां रुचिभेदः, आयुर्भेदः, लिङ्गभेदः, सामर्थ्यभेदः, बुद्धिभेदश्चेति प्रधानानि कारणानि भवन्ति। परन्तु समाजे जीवत्सम्बन्धान् संस्थापयितुमीदृशानां भेदानामावश्यकताऽपि भवति, अन्यथा निष्क्रियताया, जडतायाः स्थिरतायाश्च स्थितिरुत्पद्येत। विरोधो नूतनं जीवनं संचारयति, प्रायशो मृतेष्वपि सम्बन्धेषु प्राणसंचारं करोति, जीवनायैकां नूतनां गतिं लयं च प्रददाति। एवं समाजे समरूपताया विषमरूपतायाश्चेत्युभयोरपि स्थितिरनिवार्या। समरूपतां विषमरूपतां चाश्रित्यैव भारतीयसमाजे वर्णव्यवस्थाया आविर्भावो जातः। भारतीयपरम्परायां गुणकर्मानुसारं ब्राह्मणक्षत्रियविट्छूद्रेति चत्वारो वर्णाः स्वीकृताः। ऋग्वेदस्य पुरुषसूक्ते विराटपुरुषात् वर्णोत्पत्तिः स्वीकृताऽस्ति-

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत॥[2]

ऋग्वैदिके समाजे एकस्मिन् वर्ण उत्पन्नो जनोऽन्यस्य वर्णस्य कर्म स्वीकर्तुं स्वतन्त्र आसीत्। एकस्यैव कुलस्य पिता वैद्यस्तस्य पुत्रः कारुर्माता चोपलप्रक्षिण्यासीत्।[3] वैदिके काले कर्मणः प्राधान्यमासीत्। वर्णव्यवस्था च विकाररहिता आसीत्। श्रेष्ठत्वं कर्मसापेक्षमासीन्न जन्मसापेक्षम्।[4] महाभारतस्य शान्तिपर्वणि विवृतमस्ति यत् पूर्वं सर्व एव ब्राह्मणा आसन्। किन्त्वनन्तरं कर्मभेदवशात् त एव वर्णान्तरं गताः।[1] गीतायामप्युच्यते -

---

1. New Dictionary of Sociology, ed. G. Ducan Mitchell
2. ऋग्वेदः, 10/90/12
3. ऋग्वेदः, 9/112/3
4. अथर्ववेदः, 7/52/8

'चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।'[2]

तथापि अनन्तरभाविनि काले वर्णव्यवस्था जन्माश्रितैवाभूत् शास्त्राणां शस्त्राणां च कुलक्रमागतायाः शिक्षायाः कारणात् ब्राह्मणत्वं, क्षत्रियत्वं चानुवंशिकेऽभूताम्। अन्ये चापि व्यवसाया आनुवंशिका अभूवन्। इत्थं शैल्पिकेषु नृतात्त्विकेषु च भेदेष्वाश्रिताया आनुवंशिकतायाः कारणेन वर्णव्यवस्थाया अन्तर्जातिव्यवस्थाया विकासः समभवत्। वर्णव्यवस्थायाः कारणेन समाजे काश्चित् विसङ्गतयः प्रादुर्भूताः यतो ह्यस्यां व्यवस्थायां शूद्राणां सम्मानः नासीत्। वर्णव्यवस्थाया विभाजनं गुणाश्रितं कर्माश्रितं वाभविष्यच्चेदेता विसङ्गतयो नाभविष्यन्।

वर्णव्यवस्थायाः कारणेन वर्णानां मध्ये संकीर्णभावनाया आविर्भावो भवति। येन तेषु मध्येऽनेकरूपतोत्पद्यते। अथ च राष्ट्रियभावनाया अभ्युदये बाधोत्पद्यते। समाजे या विषमता आविर्भूता भवति हीनस्य उत्तमस्य च स्तरस्य निर्धारणं जायते, तेनार्थिककारणैः परस्परं कलहो भवति। गुणानां स्थाने धनस्य महत्त्वमधिकं भवति। 'गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः'[3] इत्यस्याः स्थाने 'सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति' इति भावनाया आविर्भावो भवति। स एव श्रेष्ठः मन्यते यस्याधिकारे अधिकं धनं भवति।[4] अथ च धनवतामेवाज्ञापालनं क्रियते।[5] अद्यत्वेऽर्थप्रधानेऽस्मिन् युगे यत्र सम्पूर्णे एव राष्ट्रे मानवसमाजः स्वीयायाः सनातनमर्यादाया विशृङ्खलो भूत्वा परस्परमीर्ष्याकषायितोऽस्ति तत्र वेदानां तत्सारभूतानामुपनिषदाञ्च शिक्षायाः प्रासङ्गिकत्वमतीव समेधितं वर्तते। श्रुतीनाम् आदेशो वर्तते-

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।।[6]

अस्यार्थोऽस्ति यदस्मिन् जगति यत्किञ्चिदपि विद्यते तत्र सर्वत्र परमेश्वरस्य निवासोऽस्ति। क्षुद्रं वस्तु किञ्चिद् स्यात् मानवो वा कश्चित्, सर्वमेव परमेश्वरस्यैवांशः। मानवो मतिमान् प्राण्यस्तीत्यतः श्रुतिस्तमुपदिशति यद् भोगापेक्षया त्यागो दानं वा श्रेयसे भवति कस्यचिद् धनाद्यन्यो नैव स्पृहयेत्। एवममुं श्रुत्यादेशमङ्गीकृत्य मानवः पारस्परिक-मुच्चावचभेदं विगलय्य स्वकीयां रक्षां कर्तुं शक्नोति। भारतीया संस्कृतिः सारगर्भिता, शान्तेः प्रगतेश्च मार्गदर्शिका वर्तते। अद्यत्वे विश्वस्मिन् पाश्चात्त्यदेशीयैः या मानवाधि-काराणां सुरक्षा, मानवतावादिनी दृष्टिः, विश्वकुटुम्बस्य भावना, विश्वशान्त्यै प्रयास इत्यादयः उत्तराधुनिकविशिष्टताः स्वीकृताः सन्ति ताः सर्वा वैदिकसंस्कृतावादर्शरूपेण स्वीकृता

1. महाभारतशान्तिपर्व, 188/10-10
2. श्रीमद्भगवद्गीता, 4/13
3. उत्तररामचरितम्, 4/11
4. ऐतरेय ब्राह्मणम्, 1/5
5. ऐतरेय ब्राह्मणम्, 2/5
6. ईशोपनिषद्, 1

आसन्। अस्माकं देशे एता विशिष्टता मूल्यरूपेण प्रतिष्ठापिताः सन्ति। संहितास्वेव 'आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः'[1] इति मन्त्रेण विश्वकल्याणस्य, 'स्वस्तिपन्थामनुचरेम'[2] इति मन्त्रेण सदाचरणस्य च भावनायाः प्रतिपादनमकारि एवमेव समाजस्य बलमयत्वस्य तेजोमयत्वस्य च प्रार्थना कृता विद्यते।[3] एवं विचारिते स्पष्टं प्रतिभाति यत् वैदिकर्षिभिः जीवनस्यैहिकानि, पारलौकिकानि वा सर्वाणि तत्त्वानि गम्भीरतया सम्यक् परिशीलितानि सन्ति तैश्च तेषां वेदमन्त्रेषु साध्वभिव्यक्तिर्विहिता। अद्य विश्वस्मिन् स्वस्याः सामूहिक्याः सम्मानपूर्णायाश्च सत्तायाः सुरक्षायाः कृते इदं परमावश्यकमस्ति यत् समाजे समूहबुद्धिः स्यात्। तदैव देशरक्षा सम्भवति। समूहबुद्ध्यैव राष्ट्रस्योन्नतिः, राष्ट्रस्य सम्मानितञ्चास्तित्वं सम्भवतः। राष्ट्ररक्षायै सदैव संघटितैर्जागरुकैश्च भाव्यं किन्त्वत्रैष प्रश्नो वर्तते यत् राष्ट्रस्य मानवाः कथं संघटिताः स्युः किं जातीयमैक्यमाश्रित्यैवं सम्भवति? अस्य समर्थने युक्तिरियं दातुं शक्यते यदेकस्यां जातावुत्पन्नानां जनानां मध्य ऐक्यस्य भावना स्वत आविर्भवति। किन्त्विदं नावश्यकं यदेकस्मिन् देश एकस्या एव जातेर्जना निवसेयुः। अत्र तु एकस्यामेव जातावुच्चावचानेकप्रकारकस्तरभेदकारणात् अनेका उपजातयो दरीदृश्यन्ते। एतस्मात् कारणादेकस्मिन् युगे भाषां जातिं वाश्रित्य समाजसंघटनस्य कल्पना निर्मूलैवास्ति।

केवलं वैदिके समाजे एव एवंभूतान्यनेकान्युदाहरणानि सन्ति येषु नानाधर्माणः नानाभाषाभाषिणो वा जनाः सहैव निवसन्। अथर्ववेदे इदं स्पष्टतयोल्लिखितं वर्तते यत् पृथिव्यां नानाभाषाभाषिणो नानाधर्माणश्च जना निवसन्ति।[4] वैदिकर्षिभिर्जीवनानुभवाधारेण स्वप्रातिभेन ज्ञानेन एवंभूतानां सिद्धान्तानां स्थापना कृता ये समाजसंघटनायाधारभूताः सन्ति। ऋग्वेदस्य अन्तिमे सूक्ते जनानां कुटुम्बस्य, समाजस्य, राष्ट्रस्य च सर्वेषामेवैक्यस्य, संघटनस्य च मौलिकानां सिद्धान्तानां सम्यग् विवेचनमक्रियत। अस्मिन् सूक्ते त्रयो मन्त्रा ऐक्यभावनायाः प्रतिपादकाः सन्ति। सामर्थ्यभेदवशादन्यस्माद् वा कस्माच्चित् कारणात् समाजे यदि कश्चिद् दैन्यमुपेतः कश्चिद्वौन्नत्यं तथाप्येते सर्व एव सहैव गच्छेयुः परस्परं सहालापं कुर्युः, देवा इवान्येषां मनोभावाँश्च सम्यगवगच्छेयुः –

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।।[5]

अस्मिन् मन्त्रे उपमानरूपेण देवानां कल्पना कृता वर्तते। देवाः परस्परं संजानाना यज्ञेषु स्वमेव भागं यथा गृह्णन्ति नान्येषामेवमेव मानवोऽप्यन्येषां मनांसि संजानानः स्वमेव भागं यदि गृह्णीयाच्चेत् परस्परं संघर्षः परिहृतः स्यात्। एवमेव सूक्तस्यास्य –

---

1. ऋग्वेदः, 1/89
2. ऋग्वेदः, 5/51/15
3. यजुर्वेदः, 19/9
4. जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम् अथर्ववेदः, 12/1/45
5. ऋग्वेदः, 10/191/2

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि॥[1]

इति मन्त्रे ऋषिः प्रतिपादयति यत् सर्वेषां मन्त्र एकः स्यात्, सर्वेषां गतिर्जीवनोद्देश्यं वैकमेव स्यात् सर्वेषां मनश्चित्तञ्च समं स्यात्। अस्मिन्नेव मन्त्रे ऋषिर्विश्वस्य समेषां प्राणिनां कृते समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रयते समानेन हविषा च सर्वेषां कृते जुहोति। एवमेव-

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥[2]

इत्यस्मिन् मन्त्रे ऋषिः कल्पयति यत् विश्वस्य सर्वेषां प्राणिनां सङ्कल्प ऐक्यं स्यात्। सर्वेषां हृदयं मनश्च समानं स्यात्। येन सर्वे सहभावेन, समभावेन च स्थिताः स्युः। सर्वोत्तमामुन्नतिञ्च प्राप्नुयुः। सूक्तेऽस्मिन् सुसहसिद्धान्तः सम्प्रतिष्ठापितो वर्तते, यस्यार्थोऽस्ति सुन्दरं सहास्तित्वम्। ऋषिरत्र सु पदम् सहपदस्य विशेषणत्वेन विशिष्टाभिप्रायेण प्रयुङ्क्ते यतोहि सुपदप्रयोगाभावे केवलं सहपदेन एवंभूतानामपि मनुष्याणां समुदायस्य बोधोऽभ्युपेयेत यत्र परस्परं विमतिमतां द्विषतां वा समूहमात्रं स्यात्। एवंभूते समूहे सति परस्परं बाह्यरूपेण प्रेमाभिनयमाचरताम् आन्तरिकरूपेण परस्परं घातयतां जनानां राष्ट्रं नश्येत्। ईदृश्यनर्थपरम्परा न प्रसज्येदिति वैदिकर्षिरादर्शभूतां समाजस्थितिं दृढयितुं सुसहसिद्धान्तस्य प्रतिष्ठामकार्षीत्। तदर्थं सूक्तेऽस्मिन् प्रथमं संगमनसिद्धान्तः परिकल्पितः। मतवैपरीत्ये मनसश्च भिन्नत्वे संगमनं लोके नैव सम्भवति। अतो हेतोः मनसा सङ्गतिरपेक्ष्यते संगमने। कस्याञ्चित् संस्थायां कस्मिँश्चिद् वा समुदाये कर्मशीलानां समेषां मनस ऐक्यपूर्वकं संगमनेन राष्ट्रोन्नतिः सम्भवति। वस्तुतः विभिन्नानि कर्माण्याचरतां जनानाम् एकस्मिन् सूत्रे समावेशः संगमनसिद्धान्तस्य मुख्यं अभिधेयमस्ति।[3] अत्रेदमप्यवधेयमस्ति यत् सृष्टिरियं संगमनेनैव अग्रेसरति।

वैदिके साहित्ये संगमनं न केवलं शारीरिक्याश्चेष्टाया अभिप्रेतं वर्ततेऽपितु तत्र समानख्यानं संवदनं चाप्यभिप्रेतं वर्तते। संवादमाध्यमेन दुष्कराण्यपि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अद्यापि कस्याश्चिदपि समस्यायाः समाधानाय परस्परं संवादोऽपेक्ष्यते। संवादोऽपि तदैव सार्थकः यदा परस्परं सर्वेषां मनांसि संवदेयुः। कर्मणो वाङ्मनसयोश्चेति त्रयाणामेकीभाव एव समाजस्य उन्नतिः सम्भवति अत्रैव वैदिकस्यर्षेस्तात्पर्यम्। मनस्येकं, वचस्येकं, कर्मण्येकं स्यादिति महात्मनां लक्षणम्। वचस्यन्यत्, मनस्यन्यत्, कर्मण्यन्यदिति दुरात्मनां लक्षणम्। किन्तु मनसो वचसः कर्मणश्च संवादेन परस्परं सहयोगभावनया विषमस्यापि समाजस्य उन्नतिः कर्तुं शक्यते। वैदिकानामृषीणामिदं ज्ञातमासीद् यत् सुसंघटितमुन्नतं च समाजं नाशयितुं के के विकारा उत्तरदायिनः सन्ति। ताँश्च विकारान्निवार्य समाजस्य रक्षा कथं क्रियेतेत्येतदर्थम् -

---

1. ऋग्वेदः, 10/191/3
2. ऋग्वेदः, 10/191/4
3. अथर्ववेदः 3/30/7

'उद्बुद्ध्यध्वं समनसः सखायः'[1] इत्येक एवा पन्था अङ्गीकृतः। अस्यायमभिप्रायोऽस्ति यत् समाजे समानमना मानवः परस्परं सख्यभावेन निवसन्नुद्बुद्धः स्वकर्माण्यनुतिष्ठेत्। समाजे सामर्थ्यभेदात् मानवेषु शरीरमनोबुद्ध्यर्थाश्रयेण भेदस्तु स्वाभाविकः किन्तु भेदे सत्यपि समेषां आकूतेः हृदयस्य मनसश्च साम्यस्य प्रार्थना यथात्र दरीदृश्यते तथा विश्वस्मिन् साहित्ये नैव लभ्यते।[2]

भारतीयसमाजव्यवस्थायां कर्मानुसारं ब्रह्मक्षत्रविट्छूद्रेति चत्वारो वर्णाः कल्पिता आसन् किन्तु सर्वेष्वैक्यभावनायाः स्थापनायै ऋषिभिरनेकधा प्रयतितम्। वैदिकर्षिर्या कल्याणीं वाचं जनेभ्यो वदति तामेव ब्रह्मराजन्याभ्यां वैश्याय, शूद्राय स्वाय चारणाय च वदति –

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः।
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय चारणाय च॥[3]

ऋषिणा प्रार्थनाकारि यन्न केवलमात्मीयेषु रुगाधीयतां देवेन किन्तु स सर्वेषु ब्राह्मणक्षत्रियविट्छूद्रेषु रुचमादधातु। अस्यां प्रार्थनायां सर्वेषामेव हितं काङ्क्षितं वर्तते –

रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृधि।
रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम्॥[4]

न केवलं मानवानां मध्य ऐक्यभावनायाः संस्थापनायै ऋषिभिः प्रयतितमपितु तेषां मते प्राणिमात्रं मित्रदृष्ट्यैवावलोकनीयम् –

दृते दृंह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥[5]

अस्यैवानुवादो दृश्यते गीतायाम् यन्मित्रदृष्ट्यानया संयुक्तान्मानवाल्लोको नोद्विजते योगित्वञ्चास्थितोऽयमपि लोकान्नैवोद्विजते –

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।[6]

एवं श्रुतिप्रतिपादितया सुसहभावनया मित्रत्वाचरणेन सम्पूर्णे समाजे शान्तिस्तेन च सर्वेषामुन्नतिः सम्भवति।

---

1. ऋग्वेदः, 10/10/1
2. ऋग्वेदः, 10/191/4
3. यजुर्वेदः, 26/2
4. यजुर्वेदः, 18/48
5. यजुर्वेदः 36/18
6. श्रीमद्भगवद्गीता, 12/15

UGC - CARE Listed
जनवरी–मार्च, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

समासान्तविषये प्राच्यनव्ययोः मतभेदविचारः

डॉ. अरविन्दमहापात्रः*

पाणिनीयव्याकरणस्य सूत्रार्थविवेचनप्रकारः द्विधा विद्यते, अष्टाध्यायीक्रममनुरुद्ध्य प्रक्रियाक्रमञ्चानुरुद्ध्य। भट्टोजीदीक्षितात् समारभत नव्यव्याकरणस्य विवेचनप्रकारः यस्मिन् न केवलं युक्त्या विरुद्धमतप्रत्याख्यानं लभ्यते, अपि तु शास्त्रानुशीलनपद्धतेः कश्चिदभिनवक्रमः प्रवर्त्तित इव आलभ्यते। सूत्रार्थविवेचनस्य नव्या शैली प्रागलभ्यं प्राप्ता सम्प्रति विद्वत्सु प्रकामं समादरं लब्ध्वा प्राचीनक्रममतिशेते ।

समासान्ताधिकारे पठितानां सूत्राणां दीक्षितेन तथा व्यवस्थापनं कृतं येन तत्तत्समासेन संबद्धानां सूत्राणां तत्तत्प्रकरणसङ्गत्यनुसारं समावेशं स्यात्, येषां येषां समासान्तानां येन न समासेन सम्बद्धः तेषां तत्र तत्र विन्यासः कृतः । ये समासान्ताः समासविशेषमनुरुद्ध्य विहिताः तेषां कृते समासान्तप्रकरणं नामप्रकरणं समासप्रकरणस्यावसाने प्रकल्प्योपन्यासः कृतः। काशिकायां प्रतिसूत्रं यथावृत्ते समुल्लेखः तथा सिद्धान्तकौमुद्यां नास्ति। बहुषु सूत्रेषु वृत्तेरप्यभावः, बहुषु च केवलं विधेयस्यैव समुल्लेखः। मन्ये यत्र सूत्रेषु अनुवृत्त्यादीनामपेक्षा नानुभूताः, अर्थावबोधे न तु वृत्तिसमुपन्यास उपेक्षितः। यत्र वा प्रकरणवशात् विधेयादेः बोधस्य सुतरां सिद्धिः, तत्रापि सूत्रार्थविवरणस्य उपन्यासः नास्ति। तथा हि येषु सूत्रेषु वृत्तिसमुल्लेखो नास्ति तानि इमानि सूत्रार्थविधानेऽपि काशिकाकारस्य भट्टोजीदीक्षितस्य च परस्परं मतभेदः क्वचित् क्वचित् लक्ष्यते। उदाहरणप्रत्युदाहरणविषये, प्रवृत्तेरप्रवृत्तेश्च विषये, अनभिधानविषये च मतभेदः लक्ष्यते।

एवमेव काशिकायाः टीकाकृतोः न्यासपदमञ्जरीकारयोः मिथः मतभेदः दृश्यते। तद्यथा अत्र आदौ काशिकाकारमतम्, तदनु न्यासकारमतम्, अनन्तरं पदमञ्जरी-कारमतमुपन्यस्यते।

समासान्ताः इति सूत्रे एते समासान्ताः किं स्वरूपाः इति विषये विचारः दृश्यते। तत्र नव्यानां प्राचीनानाञ्च वैयाकरणानां मतभेदः स्पष्टमनुभूयते। उभययोः मतयो आधारः महाभाष्यस्य वचनमेव। उभे अपि मते बहुविवेचनसाधिते स्तः । उभयोरपि मतयोः एकत्र सङ्केतः प्रौढमनोरमायां मूले उपलभ्यते । तत्र भट्टोजीदीक्षितेन इदमुक्तं यत् – **समासान्तः समासस्य समासार्थोत्तरपदस्य वा चरमावयव इत्यर्थः तेन उपशरदमित्यत्र नाव्ययीभावतोऽम्त्वापञ्चम्या इत्ययं द्विपुरी इत्यादौ द्विगो इति ङीप्**

---

*प्रभातकुमारमहाविद्यालयः, कण्टाइ, पूर्वमेदिनीपुरम्, पश्चिमबङ्गः।
1. प्रौढमनोरमा 5-4-68 ।

च सिद्ध्यति।[1] मनोरमायामिमं वाक्यमुपजीव्य उभयोः मतयो आधारविचारं कुर्वन् शब्दरत्नकारः लिखति यत्- **अत्र समासस्य चरमावयवः समसमासान्त इति तन्मतं तत् समासान्ता अन्त इत्यादि सूत्रेषु भाष्ये स्पष्टम्।**[1] इदं नव्यमतम्। **किन्तु समासान्तः समासार्थोत्तरपदस्य चरमावयव**[2] इति पक्षः स्वरूपसूत्रभाष्ये कैयटेन समुद्भावितम् इदं मतं प्राचीनमतम्। शब्दरत्नकारेण प्राचीनमतस्य चिन्त्यतां पुरस्कृत्य इदमुक्तं यत् - **समासपदस्य समासार्थोत्तरपदे लक्षणास्वीकारे किमपि प्रमाणं नास्ति। किञ्च समासार्थवाक्यस्यैव उपचारतः समासपदेन ग्रहणमिति अर्थस्य गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति भाष्ये उक्तत्वात्। किञ्च अन्तः इति सूत्रस्थ भाष्येणापि उत्तरपदावयवत्वपक्षस्य विरोधाच्च।** एतत् विवरणेन इदमायातं यत् शब्दरत्नकारस्यापि समासचरमावयवत्वपक्ष एव सम्मतः। एतेन इदमप्युक्तं यत् स्वरूपसूत्रस्थभाष्यमपि नव्यमतानुगुण्येन सुयोजयितुं शक्यत इति समासावयवत्वपक्षस्वीकारेऽपि स्वरूपसूत्रस्थभाष्येण विरोधो न भवतीति तस्य तात्पर्यम्।

शब्दरत्नकारस्येदं मतं यत् न केवलं ममैव अपि तु मनोरमाकारस्यापि नव्यमते अभिसन्धिः। अतो हेतोः दीक्षितेनाद्यपक्षमनुकूलतया विभाव्य फलद्वयं प्रदर्शितम्, अर्थात् उपशरदमित्यत्र **नाव्ययीभावादिति** सूत्रेण टजन्तस्यादन्ताव्ययीभावत्वप्रयुक्तोऽम् सिद्ध्यति। किञ्च द्विपुरी इत्यत्र **ऋक्पूरब्धूपथामानक्षे** इत्यनेन अप्रत्ययान्तस्य द्विपूरशब्दस्य अदन्तत्वप्रयुक्त ङीप् च सिद्धः। यद्यत्र आशङ्क्येत यत् - द्विपूरी इत्यादौ अकारान्तोत्तर-पदत्वं नास्ति, अतः तद्भावे **अकारान्तोत्तरपदद्विगुस्त्रियामिष्ट** इति वचनेन स्त्रीत्वं कथं सम्भवेदिति ? तन्न समुचितम्, यतः लिङ्गानुशासनसूत्राणि केवलं सिद्धलिङ्गानुशासनानामनुवादं कुर्वन्ति न तु विधानम् । अत अत्रत्यद्विगुसमासे तेन स्त्रित्वाभावस्य नियमनं कर्तुं न शक्यते।[4] अतो हेतोः समासान्ताः इत्यादिसूत्रभाष्ये लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य इत्युक्तम् दृश्यते।[5] यद्यत्र एवमुच्यते यत् समासान्तानां समासार्थोत्तरपदावयवत्वेऽपि अवयवावयवस्य समुदायावयवत्वेन उपशरदम्, द्विपूरी इति प्रयोगयोः सिद्धिः सम्भवतीति। किन्तु तन्न युक्तम्, यतः उत्तरपदावयवत्वस्वीकारे अन्तः इति सूत्रस्थभाष्यविरोधात्। स एव विरोध एवं विवरयितुं शक्यते - **अन्तः इति सूत्रे भाष्यकारेणेदं विचारितं यत् समासान्तोदात्तत्वं भवतु उत्तरपदस्य अन्तोदात्तत्वं वेति विकल्पे अयं विचारः कृतः यत् - यदि समासस्य अन्तोदात्त्वं स्वीक्रियते तदा इयं प्रथमका इत्यादौ कप अन्तोदात्त्वस्यासिद्धिः स्यात्, एवं तात्पर्यकेन भाष्येण विरोधो माभूत्। अतः उत्तरपदावयवत्वपक्षः न स्वीकर्तुं शक्यते इत्युक्त्वा शब्दरत्नकारेण स्वविचारः उपसंहृतः।**[6]

1. तत्रैव शब्दरत्नकारः।
2. स्वरूपसूत्रे भाष्ये कैयटः।
3. समासान्ताः सूत्रे शब्दरत्नकारः।
4. समासान्ताः सूत्रे प्रौढमनोरमाकारः।
5. समासान्ताः सूत्रे भाष्ये।
6. समासान्ताः सूत्रे शब्दरत्नकारः।

कैयटेन तु गोस्त्रियोपसर्जनस्य इति सूत्रे समासपदस्य समासार्थविग्रह-वाक्यस्थोत्तरपदलक्षणोत्तरपदावयवत्वम् उक्तम्।[1] तथा च तेन स्वरूपसूत्रभाष्ये इदमुक्तं यत् उत्तरपदावयवत्वमित्यपि भाष्यकारस्य मतमिति। प्राचीनमतस्यैव संक्षेपेण विवेचयितुं शक्यते। समासार्थलौकिकविग्रहवाक्यघटकोत्तरपदावयवाः समासान्ताः। अत एव स्वरूपसूत्रभाष्ये कृतद्वन्द्वानां विभक्तौ परत एकशेषेतिपक्षे ऋक् च ऋक् च ऋचौ असारूप्यादेकशेषो न प्राप्नोतीत्युक्तिः सङ्गच्छते। ऋच्छब्दयोः द्वन्द्वे कृते ऋक्पूरब्धूः फथामानक्षे इत्यप्रत्यये ऋच् ऋच् औ इत्यवस्थायामसारूप्यादेकशेषो न स्यादिति भाष्यार्थः।[2] समासावयवत्वे द्वयोः शब्दयोः सारूप्यसत्त्वेन असारूप्यादेकशेषो न प्राप्नोति इति भाष्यासङ्गतिः स्पष्टैवेत्याहसमासार्थोत्तरपदस्य वा चरमावयव इति। अत एव द्विधूरी, द्विपूरी इत्यादि सिद्धयति। **समासावयवत्वे तु उत्तरपदस्यादन्तत्वाभावात् अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः इत्यस्याप्रापत्या स्त्रीत्वं न स्यात् न च समासान्तानामुत्तरपदावयवत्वे उपशरदमित्यत्र अव्ययीभावस्यादन्तत्वाभावेन नाव्ययीभावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः इत्यमादेशानापत्तिः अवयावयवसमुदायावयव इति न्यायेनाव्ययीभावस्याप्यदन्तत्वेन तदसिद्धिरिति प्राञ्चः।**[3]

नव्यानां मतानुसारं समासान्ताः इत्यस्य समासस्य चरमावयवा इत्यर्थः। तत्र समासपदं तत्सम्बन्ध्यलौकिकविग्रहवाक्यपरम्। एवमव्ययीभावादिपदान्यपि तत्सम्बन्ध्यलौकिकविग्रहवाक्यपराण्येव। एवञ्च समासार्थलौकिकविग्रहवाक्यान्तावयवा इति फलति। तेन बहुकुमारिक इत्यत्र गोस्त्रियोरिति ह्रस्वो न, समासात् प्राक् तत्समकालं वा समुदायस्याप्रातिपदिकत्वेन उपसर्जनं यो गोशब्दःस्त्रिप्रत्ययान्तञ्च तदन्तसमासाण्णिजन्त-प्रातिपदिकस्य ह्रस्वेत्यर्थकस्याप्राप्तेः कपि कृते स्त्रीप्रत्ययान्तत्वाभावात्। तदुक्तं भाष्ये – **कपि ह्रस्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः, बहुकुमारीकः न वक्तव्यः कपि कृतेऽनन्त्यत्वादध्रस्वत्वं न भविष्यति, इदमिह सम्प्रधार्य कप् क्रियतां ह्रस्वत्वमिति, परत्त् कप्, ननु चायं कप्समासान्त इत्युच्यते, तादर्थ्यात्ताच्छब्दं भविष्यति, येषां पदानां समासो न तावत् तेषाम् अन्यद् भवति कपं तावत् प्रतीक्षते इति।**[4]

अन्तः इति सूत्रे भाष्ये च किं समासस्यान्त उदात्तः, आहोस्विदुत्तरपदस्य, आद्ये इदम्प्रथमका इत्यादौ कपि पूर्वपदस्योपसंख्यानङ्कर्त्तव्यम्। अन्त्ये अनृचः इत्यादौ नञ्सुभ्याम्... त्यनेनान्त्याकारस्योदात्तत्वापत्तिः इत्युक्तम्। यदि समासे कृते समासान्तः प्रवर्त्तते तदा इदम्प्रथमका इत्यत्र समासे कृते समासान्तापेक्षया परत्वात् बहुव्रीह्याविदमेतद्भ्यः प्रथमपूरणयोः क्रियागणने इत्यनेन स्वरे कृते ततः कपि दोषाभावसिद्धौ भाष्यासङ्गतिः स्पष्टैव।[5]

---

1. काशिका 1-2-48 ।
2. 5।-4-74 सूत्रे भाष्ये
3. प्रौ,म. 5-4-68 ।
4. तत्रैव।
5. तत्रैव।

समासान्ताः इत्यत्र तादर्थ्यात्ताच्छब्दः इति भाष्यप्रमाणात् समासपदस्य समासार्थालौकिकविग्रहवाक्ये लाक्षणिकतया समुदायचरमावयवत्वमेव। अत एव अन्त इति सूत्रे भाष्ये समासस्यान्तोदात्तत्वापत्तिमुक्त्वाऽन्त्ये अनृचः इत्यत्रान्तोदात्तत्वासिद्धिरित्युक्त्वा लक्ष्यानुरोधात्क्वचिदुत्तरपदान्तोदात्तत्वं क्वचित्समासान्तोदात्तत्वमित्युक्तिः सङ्गच्छते। द्विपूरीत्यादौ समुदायस्य स्त्रीत्वन्तु लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लोकसिद्धलिङ्गानुवाल्लिङ्गस्य इति समासान्ताः सूत्रभाष्योक्त्या लिङ्गानुशासनस्यानुवादकत्वेन लोकादेव सिद्धेः। अत एव परवल्लिङ्गमिति सूत्रसत्त्वेऽपि द्विनावम्, अर्धखारम् इत्यत्र नपुंसकत्वस्य सिद्धिः। अत एव अकारान्तोत्तरपदोद्विगुः स्त्रियामिष्टः इत्यत्र उत्तरपदग्रहणस्य पञ्चराजमित्यादौ स्त्रित्वाभावरूपं फलं सङ्गच्छते। अतः उपशरदम् इत्यत्र नाव्ययीभावादिति अम्, अव्ययानां भमात्रे इति टिलोपाभावश्च सिद्धः। पूर्वभाष्याव्ययीभावत्वाभावेनानव्ययत्वात्। न च समुदायावयवत्वे स्वरूपसूत्रस्थभाष्यविरोधः। समुदायावयवत्वेऽपि तद्भाष्यविरोधाभावात्। तथा हि ऋक् च ऋक् च ऋचौ असारूप्यादेकशेषः न प्राप्नोति इति भाष्यम्। विभक्तौ परतः कृतद्वन्द्वानामेकशेष इति पक्षे समासान्तप्राग्भागस्य विभक्त्यव्यवहितपूर्वत्वाभावः। तद्विशिष्टस्य तु न स्वरूपमित्युक्तम् भाष्ये असारूप्यादिति। किञ्चोत्तरपदावयवत्वे समासान्ताः इत्यत्र समासपदस्य समासार्थालौकिकविग्रहवाक्यघटकोत्तरपदे लक्षणायां लक्ष्यतावच्छेदके गौरवञ्चेत्याहुः। अन्ये तु ऋक् च ऋक् च ऋचौ असारूप्यादेकशेषो न प्राप्नोति इति भाष्ये एकशेषप्राप्तौ ऋच इत्यस्यानर्थकत्वरूपहेतोरनुक्त्वोत्तरपदावयवत्वमेव, अन्यथा भाष्यस्य न्युतापत्तिः। उत्तरपदावयवत्वे तु ऋच इत्यत्रार्थवत्वस्यैव सत्वेन न्यूनत्वाभावः न च विशिष्टरूपोपादानाभावेन अर्थवद्ग्रहणे इति परिभाषाया अप्राप्त्या स्वरूपमिति सूत्रेणार्थवता एकशेष इत्यत्र प्रमाणाभावः, सहविवक्षायामेवैकशेषस्य प्रमाणसिद्धत्वेन समुदितार्थविषयकबोधतात्पर्यणोच्चरितानां स्वरूपाणामेवैकशेषोद्देश्यता-वच्छेदकाक्रान्ततयार्थवत्वाभावे च तद्व्याप्यस्य समुदितार्थबोधकत्वरूपाण्यप्यधर्मेण हेतुना व्यापकस्यावयवार्थवत्वस्यानुमानेन तस्यैव प्रमाणत्वात्। अत एव काक्ष इति बहुव्रीहौ कापथ्यक्षया इत्यनेन षच्प्रत्ययान्तस्यार्थवत्वेन कादेशः सिद्ध्यति, समुदायावयवत्वे तु अक्षशब्दस्यानर्थकतया कादेशानापत्तिः। न च प्रतिपदोक्तपरिभाषया कुगतिप्रादय इति विहितसमासे एव कोः तत्पुरुषेऽचि इत्यस्य प्रवृत्त्या समासान्तरे दोषाभावेन तत्पुरुषे इत्यस्य चरतार्थ्यायात्र प्रकरणे प्रतिपदोक्तपरिभाषायाः प्रवृत्तिकल्पनात्। उत्तरपदावयवत्वादेव अन्तरीयमित्यत्र द्व्यन्तरूपोपसर्गेभ्योऽपि ईत् इत्यनेनार्थवदपशब्दमादाय ईदादेशः सिद्ध्यति। ईद्विधानसामर्थ्यादर्थवत्परिभाषाया अपरवृत्तिकल्पनन्तु न युक्तम्। सामर्थ्यात् प्रवृत्तिकल्पनापे- क्षयोत्तरपदावयवत्वस्वीकारस्यैवौचित्यादिति वदन्ति।[1]

अत्र समासान्तानां समासावयवत्वमेव इति सभापतिशर्मोपाध्यायानामपि मतम्। तन्मतानुसारम् अन्तः इति सूत्रे भाष्ये उत्तरपदस्यान्तोदात्तत्वपक्षे अनृचः इत्यत्र

1. प्रौ.म. 5-4-68 ।

अन्तोदात्तत्वस्य असिद्धिरूपो दोषः तत्रोक्तः। यदि समासान्तानां समासावयवत्वं न स्वीक्रियते उत्तरपदावयवत्वे च शब्दाकारस्य उत्तरपदावयवतया उदात्तत्वं सिद्ध्यति । तेन प्रोक्तभाष्यस्यासङ्गतिः स्यात्। द्वितीयविचारं प्रस्तुवन्तः ते आहुः यत्- उत्तरपदावयवत्वे सति अकारान्तोत्तरपदो द्विगुस्त्रियामिष्टः इति वार्तिके उत्तरपदग्रहणस्येदमेव फलं यत् पञ्चराजमित्यत्र स्त्रित्वाभावस्य वारणं भवितुं शक्यते, अतः तत्सत्त्वेऽपि स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रभाष्यस्यासङ्गति अनिवार्य स्यात्। ऋक् च ऋक् च इति ऋचौ इत्यत्र विरूपाणामपि समर्थनामितिवचनेन एकशेषः सिद्ध्यति । अतः भाष्यकारेण यदुक्तम् एकशेषानापत्तिः तत् आपत्तिरूपदोषस्यासङ्गतिः स्यात्। यदि समासान्तानां समुदायावयवत्वं स्वीक्रियते तदा ऋचः इत्यस्यानर्थकतया विरूपाणामपि समर्थानामिति वचनस्य प्राप्तिरेव नास्ति, अतो हेतोः असङ्गतेरापत्तिः नोदेति। अपरं तथ्यं समुद्घाटयन्तः ते इत्थं कथयन्ति यत्- स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ इत्यनेन अर्थवत्तामेव एकशेष इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति, यतः व्याप्यत्वेन समुदितार्थवत्वेन अवयवार्थत्वस्य विद्यमानेऽपि अनुमितस्य तस्य स्वरूपाणामितिवाक्यार्थे प्रवेशः न सम्भवति। अतः अनर्थवतामेवैकशेष इति वक्तुं न शक्यते। यदि एवम् अनर्थकस्यापि एकशेषः स्वीक्रियते तदा तेन अर्थबोधो न स्यादिति वक्तुं न शक्यते। यतः यः शिष्यते सः लुप्यमानार्थाभिधायीतिन्यायेन तद्बोधकत्वमुपपद्यत एव इति।[1]

नागेशभट्टस्तु एवं सिद्धान्तयति यत् - अलौकिकविग्रहवाक्ये समास-संज्ञासमकालमेव समासान्ताः भवन्तीति। यदि पूर्वं समासान्ते तत्सन्नियोगशिष्टात् आद्युदात्तत्वे तदैव वाक्यतापन्ने पूर्वस्य निघाते च कृते पूर्वपदस्य उदात्तस्वरितयोगित्वाभावेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्याप्रवृत्तौ टचश्चित्करणं व्यर्थमिति वक्तुं न शक्यते। यतः टचश्चित्करण-सामर्थ्येन समासान्तविधौ आद्युदात्तश्च इति न सम्बन्ध्यते इति ज्ञाप्यते, अस्मादेव हेतोः **समृद्धापूर्यस्य समृद्धपुरो राजा इत्यादौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरः सिद्ध्यति।[2]**

नागेशभट्टेनेदमप्युक्तं यत् द्वित्रिभ्यामिति सूत्रस्थं भाष्यमेकदेशि एव। यस्मिन्निदमुक्तं यत् समासे कृते समासान्ताः भवन्ति। नागेशभट्टेन समासान्तः कुत्र प्रवर्तते इति विषये नैजं मतं एवम् उट्टङ्क्यते यत्- स च समासान्तः बहु जस् गोमत् जस् इत्यवस्थायाम् अलौकिकविग्रहवाक्ये सुपः परत्वादेव भवति। यदि ततः पूर्वं समासान्तः प्रवर्त्तेत तदा वाच्यार्थविरोधः स्यात्, यतो हि सुप्रतिहतसमासार्थं नोपलभ्यते किन्तु तद्विशिष्टमेव। यद्यत्र एवमाशङ्क्येत यत् - तद्विशिष्टमेव समासार्थं स्वीक्रियेत तदा सुबन्तत्वाभावेन सुबन्तात् तद्धित इति सिद्धान्तविरोधः प्राप्नोति इति वक्तुं न शक्यते। यतः तेषामर्थाभावेन परिपूर्ण-पदमितितन्मूलभूतन्यायस्यात्र विषयः नास्ति, अस्मादेव हेतोः पुंयोगादाख्यायामिति सूत्रे भाष्ये इदमुक्तं यत्- अत्यन्तस्वार्थिकानां सुबुत्पत्तेः प्रागेव उत्पत्तिः भवति। नागेशेनात्र

1. प्रौ,म. 5-4-68 ।
2. 5-4-68 सूत्रे शेखरः ।

विषये विचारान्तरमेवमुक्तम् यत्- समासान्तप्रकरणे ङ्याप्कृसूत्रस्यापि सम्बन्धः नास्ति, यतः तस्यामवस्थायां वाक्यस्य प्रातिपदिकत्वमेव नास्ति, सुबुत्पत्तिकाले एव विरोधाभावात् तत्पूर्वभागस्य समाससंज्ञा जायते। समासान्तस्य च तद्वाक्यावयवत्वेन समासग्रहणएन समासान्तस्य ग्रहणात् बहुकुमारीक इत्यादौ उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्य प्रातपदिकत्वाभावात् ह्रस्वत्वं न भवति । कप्प्रत्ययस्तु ह्रस्वादन्तरङ्गतरः वर्त्तते। तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यं येषां पदानां समासः न तावत्तेषामन्यद् भवति, कपं तावत्प्रतिक्षते इति भाष्येण एवंभूतार्थस्य स्पष्टमभिधानं दृश्यते। एवं बहुविधाः विचाराः समासान्तमुद्दिश्य नागेशेन प्रवर्त्तिताः।[1]

सङ्क्षेपतोऽत्र समासान्तस्वरूपमालक्ष्य कैयटमतं प्राचीनं दीक्षितादेः मतं नवीनमिति वक्तुं शक्यते। उभययोरपि विचारयोः भाषायालोडनं दृश्यते।

1. तत्रैव ।

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45,प्रथमोऽङ्कः

सूत्रभेदकोटिषु परिभाषावचनानि : एकमध्ययनम्

डॉ. गिरीधारीपण्डा*

कूटशब्दाः – सूत्रम्, सूत्रस्वरूपम्, सूत्रभेदः, परिभाषावचनानि।

शोधसारः – शब्दानुशासनं नाम व्याकरणम्, यत्र साधुशब्दानाम् असाधुशब्दानां च वैधानिकी विचारधारा प्रवर्तते। शब्दानुशासने व्याकरणे वा प्रतिपादितायामेतस्यां विचारधारायां यत् अलौकिकम् अनन्यम् अनुपमम् उपायं साधयति, स्वल्पीयसा आयासेन अल्पीयसा कालेन च याथार्थ्यं प्रतिपादयति। व्याकरणपरिभाषायां तत् सूत्रम्' इति पदेनाभिधीयते, येन माध्यमेन शब्दानुशासनं व्याकरणं वा पूर्णाङ्गं लभते। तत्र शब्दानुशासने अवलम्बितं सर्व वैज्ञानिकं तत्त्वं सूत्रमाध्यमेनैव परिष्कृतं जायते। 'सूत्रम्' इति पदस्योपादानं सर्वथा लघ्वर्थं हि उद्देश्यम्। सूत्रे अल्पाक्षरेण समन्वितेन पदेन बहुविधस्य तात्पर्यस्य उपस्थापनं कर्त्तव्यं जायते इति सूत्रलक्षणात् तस्मात् प्रतिपाद्यते। एतस्मिन् विधौ सूत्रेषु कार्यानुसारं कार्यविधेः प्रतिपादनानुसारं च षड्विधप्रकारभेदव्यवस्था कल्पनीया विद्यते। संज्ञा-परिभाषा-विधि-नियम-अतिदेश-अधिकारश्चेति भावेन षड्विधेषु सूत्रप्रकारकोटिषु परिभाषासूत्राणि, सूत्राणां तात्पर्यप्रतिपत्तये समुद्दिष्टानि परिभाषावचनानि च पाणिनीयव्याकरणे अनियमस्थले नियममुपपाद्य सूत्रोपातपदानां गोपायितं रहस्यमुद्घाटयन्ति, शास्त्रीयप्रक्रियानिर्वाहञ्च साधयन्ति। परिशीलनेन परिगणनेन च ज्ञायते यत् पञ्चाशत् संख्यकानि परिभाषासूत्राणि अष्टाध्यायीग्रन्थविमण्डितानि भवन्ति। एवञ्च ५५० संख्यकानि परिभाषावचनानि व्याडति आरभ्य शेषाद्रिसुधि इति यावत् प्रतिनिबद्धानि वर्त्तन्ते। तेषां सर्वेषां सूत्राणां वचनानाञ्च समूहितेन मार्गेण व्याकरणजगति सूत्रात्मकस्वरूपस्य सूत्रतथ्यस्य च परिष्कारात्मकं परिशीलनं पर्य्यालोचनञ्चावधातव्यं जायते। 'अगत्या हि परिभाषाऽऽश्रीयन्ते' इति शास्त्रकृतां वचनात् शास्त्रीयरहस्यस्य पदसाधुत्वोपायस्य च झटिति प्रतिपत्तये परिभाषाणामुपयोगित्वं सर्वथाऽनस्वीकार्यम्। पर्यालोचनेन प्रतिभातं जायते यत् अल्पाक्षरमिति सूत्रस्वरूपवत् कार्यकालसंज्ञापरिभाषमिति भावेन परिभाषावचनान्यपि ग्रथितानि विद्यन्ते। सूत्रसंघटनोपाये पाणिनिना यत् कौशलमवलम्बितं तदपि अत्राश्रितं दृश्यते। पुनश्च संज्ञा-परिभाषा-विधिर्नियम..' इति षड्विधेषु सूत्रभेदकोटिष्वपि संज्ञापरिभाषादिवत् परिभाषावचनं संघटितं विद्यते। अत्रेदमेव तात्पर्यं यत् 'तत्र च नामकरणं संज्ञा', **'अनियमे**

* संस्कृतविभागाध्यक्षः, मेदिनीपुरमहाविद्यालयः पश्चिमबङ्गप्रदेशः
(UG & PG) Midnapore College (Autonomous)

नियमकारिणी परिभाषा[1], **'कर्त्तव्यत्वेनोपदेशो विधिः'**[2], **'बहुत्र प्राप्तौ संकोचनं नियमः'**[3] इत्यादिलक्षणमुररीकृत्य प्रथितानि सूत्राणीव परिभाषावचनानि ग्रथितानि विद्यन्ते। एकेनैवोपस्थापनेनालं यत् संज्ञासूत्रवदत्रापि समानाधिकरणमादाय परिभाषावचनं प्रथितं विद्यते। तद्यथा- यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम् (प. सं. २) , अनेकान्ता अनुबन्धा (प. सं. ४)। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः (प. सं. ५६) इत्यादीनि । एवंभावेन यथोद्देशं संज्ञापरिभाषाम्, ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र कार्यमनुभवन् हि कार्यी निमित्ततया नाश्रीयते (प.सं. १०), संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति (प. सं. २७), **'एकदेशविकृतमनन्यवत्'**[4] इत्यादिभावेन क्रमेण संज्ञा-परिभाषा-विधि-नियम-अतिदेशादिषु सूत्रभेदकोटिषु बहूनि परिभाषावचनानि संघटितानि विद्यन्ते, यानि सूत्राणां रहस्यावबोधनाय तत्तत्कार्यप्रकारकोटिष्वपि स्वकीयं तात्पर्यमावहन्ति। अतः तेषां परिभाषावचनानामेकत्रीकृत्य परिभाषायाः सूत्रस्वरूपम्, परिभाषायाः संज्ञास्वरूपम् , परिभाषायाः परिभाषात्वम् , परिभाषायाः विधित्वम्, परिभाषायाः नियमत्वम्, परिभाषायाः अतिदेशत्वम्, परिभाषायाः अधिकारत्वम् इत्यादिभिः बिन्दुभिः शोधनिबन्धोऽयं पल्लवितः।

भूमिका -

निखिलेऽस्मिन् वाङ्मये अभिव्यक्तिसाधने उपदिश्यमानेषु उपायविशेषेषु सर्वोत्कृष्टा सुस्पष्टा समृद्धा च माध्यमविशेषा भाषा इत्यामनन्ति भाषाविज्ञानविदः। माध्यमभूतायाः अस्याः भाषायाः परिधौ ये निवसन्ति ते सर्वे परस्परमवगन्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। विभिन्नेन कारणेन कौशलस्य व्यतिक्रमेण वा विच्युतिं प्राप्य शब्दः ध्वनिविज्ञानात्मिकां शय्यामवलम्ब्य भाषारूपेण प्रयोगक्षमा भवति। इदमेव विचारणेनालं यत् प्रवहन्त्याः भाषायाः विकसनं संकोचनं विलोपनमित्यादीनि प्रक्रियात्मकानि कार्याणि सरितां शय्यावदाकल्यन्ते। कस्मिश्चिदुपाये अवसरे वा इमानि कार्याणि प्रकल्पन्ते प्रवर्त्तन्ते च अन्यथा तन्निर्णेतुम् अवबोधयितुं प्रयोक्तुं वा न शक्यते। अतएव एकस्मिन् अनुशासने बन्धने नियमेन तस्याः किल भाषायाः परीक्षणमपेक्ष्यते, यत् खलु शब्दमर्य्यादया शब्दानुशासनमिति व्यवहारं लभते।

एतस्मिन् विधौ पदानां प्रयोगार्हभूतानां च कृते एकं सङ्घटनं सजातीयतामादाय संस्थाप्यते। तत्र प्रयोगविज्ञाने स्वरूपं विचार्य समानतायां क्रियायाः अवलम्बनं विधीयते। शब्दस्य मूलप्रकृतौ कस्मिन् भागे विकाशः विकारः विश्लेषणं वा अवधार्यते तत् विचार्य सम्पद्यमानायां क्रियायां समानता अवलम्ब्यते। एवं च किमात्मकं कार्यं तस्य स्वरूपं वा इति विचारपुरस्सरं कार्यविधानं साधनं वा निरूप्यते उपदिश्यते च। तत्र पुनः शब्दानुशासने शब्दोपपादनप्रसङ्गे च

1. सि.कौ. - पृ.७
2. सि.कौ. - पृ.७
3. सि.कौ. - पृ.७
4. प.सं. ३७

शब्दोपदेशे प्रकृतिनिर्देशे च संक्षिप्तानुशीलनेन सर्वथा अवधार्यते। इदं तत्र अवधेयं यत् समानरूपस्य क्रियमाणस्य कार्यस्य कृते यत्र व्यतिक्रमः लक्ष्यते तदेवोपस्थाप्यते। किमात्मकस्य व्यतिक्रमः, तदपि अवधार्यते। कार्ये कुत्र निषेधः, कुत्र विकल्पः कुत्र वा उभयविध इति सर्व निर्दिश्यते। सूत्रे अल्पाक्षरेण समन्वितेन पदेन बहुविधस्य तात्पर्यस्य उपस्थापनं कर्त्तव्यं जायते इति सूत्रलक्षणात् तस्मात् प्रतिपाद्यते। तथा हि-

१. अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम्।
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्र विदोविदुः।।[1]
२. लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च।
सर्वत सारभूतानि सूत्राण्याहुः मनीषिणः।[2]

महर्षिवररुचिना किमपि परिवर्तनं विधाय उपस्थापितम् -

अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवत् गूढनिर्णयम्।
निर्दोषं हेतुमत्त्वं च सूत्रमित्युच्यते बुधैः।।[3]

सूचनाकारिग्रन्थे सूत्रशब्दस्य व्यवहारः दृश्यते। अतः अनेकार्थसंग्रहकोशे लिखितं यत् 'सूत्रं तु सूचनाकारिग्रन्थे तन्तुव्यवस्था'[4] इति। हैमेऽपि एतद्विधं विवेचनं स्वीकृतम्। नागेशः[5] मतमिदं स्वीकरोति। तद्वचनेन सूत्रशब्देन अष्टाध्यायी एव तदेकदेशेषु भोगव्यवहारः। कालिदासेन रघुवंशे तस्य साहित्यिकः अर्थो व्युत्पादितः। यथोक्तं तत्र-'मनोवज्रासमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः।'[6] राजशेखरेणोक्तं यत् - 'अल्पार्थशाखाधीतमन्त्राणां विनियोजनं येन क्रियते, तत् सूत्रमित्युच्यते।'[7] गोल्डष्टुकरमहोदयाः सम्पूर्णसंग्रहरूपे अर्थे अस्य प्रतिपादनमभिलषितः।

सूत्रेषु कार्यानुसारं कार्यविधेः प्रतिपादनानुसारं च षड्विधप्रकारभेदव्यवस्था कल्पनीया विद्यते। संज्ञा-परिभाषा-विधि-नियम-अतिदेश-अधिकारश्चेति भावेन, यथोक्तं-

संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च।
अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्।।[8]

विषयस्यास्योपस्थापनमधः प्रस्तूयते।

१. परिभाषायाः सूत्रस्वरूपम् -

'अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम्।'

---

1. उद्धृत. वायुपुराणम्-४९/१४२
2. उद्धृत. वै. सू.-१/१/१
3. वाररूचसंग्रह :- १.१.१
4. अनेकार्थसग्रहकोशः पृ. ३९
5. महाभाष्यम् उद्योत २.१८१
6. कालिदासप्रणीतं रघुवंशम्- १/४
7. मन्त्राणां विनियोजकं सूत्रकल्प-अ.१
8. उद्धृत. सि.कौ.

लघूनि सूचितार्थानि वेति तल्लक्षणात् सूत्रसङ्घटनं सर्वथा अल्पाक्षरेण भवितव्यम्। पुनश्च पाणिनीयविधौ संज्ञापरिभाषादिभेदेन तेषां विभागोऽपि लक्षितो विद्यते। अनेकानि परिभाषावचनानि विद्यन्ते यानि अल्पाक्षरैः संयुक्तानि विद्यन्ते। तद्यथा-

१. कार्यकालसंज्ञापरिभाषाम् (प. सं. २)

२. परात् नित्यं बलवत् (प. सं. ४२)

३. चानुकृष्टं तोत्तरत्र (प. सं. ७९) इत्यादीनि।

सूत्रसंघटनोपाये पाणिनिना यत् कौशलमवलम्बितं तदपि अत्राश्रितं दृश्यते। अवधीयते सूत्रकारपाणिनिः तस्मिन्काले प्रथितां सूत्रशैलीमनुकृत्येत्थं प्रतिपादयितुमिच्छति यत् संघटितानि पदानि वा गुरुलघुविचारपुरस्सरं क्रमशः गुरुतां प्राप्य ततश्च लघुतां यान्ति। आहोस्वित् लघुतां प्राप्य क्रमशः गुरुतां यान्ति। संज्ञापरिभाषादिवत् परिभाषावचनं सङ्घटितं विद्यते।

२. परिभाषायाः संज्ञास्वरूपम् -

'तत्र च नामकरणं संज्ञा'[1] संज्ञा-सूत्राणां सूत्रोपात्तपारिभाषिकपदानामुपादाने वृद्धि-गुण-प्रत्याहार-विभाषा-सवर्णेत्यादिभावेन प्रसिद्धिः। प्रायतः संज्ञासूत्रसहकारेण विधि सूत्राणां प्रवृत्तिर्जायते। यथा- 'अदेङ्गुणः'[2] इति गुणसंज्ञा-विधायक-सूत्रमाध्यमेन 'आद्गुणः'[3] इति विधिसूत्रस्य कार्यं विधीयते। संज्ञाशास्त्रेषु संज्ञासंज्ञिभावपुरस्सरं समानाधिकरणं वर्तते। एतद्विषये अपि बहुवैचित्र्यं भाष्यकृता प्रदर्शितम्- अनाकृतिः संज्ञा, आवर्तिन्यः संज्ञा, संज्ञाधिकारे पठितत्वं संज्ञात्वमित्यादीनि। यदस्तु संज्ञासूत्रवदत्रापि समानाधिकरणमादाय परिभाषावचनं प्रथितं विद्यते। तथाहि-

१. यथोद्देशं संज्ञापरिभाषाम् (प. सं. २)

२. अनेकान्ता अनुबन्धा (प. सं. ४)

3. अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः (प. सं. 56)

४. समासान्तविधिरनित्यः (प. सं ८५)

संज्ञासंज्ञिभाव अत्र न भवति। किन्तु तद्वत् सामानाधिकरणता अनुकृता विद्यते।

३.परिभाषायाः परिभाषात्वम्-

'अनियमे नियमकारिणी परिभाषा।'[4] परितो भाषन्ते इति परिभाषा। अष्टाध्याय्यां पाणिनिप्रोक्तानि पञ्चाशत्संख्यकानि परिभाषासूत्राणि सन्ति, येषामुपयोगित्वं केवलमष्टाध्यायीस्थ- विधिसूत्राणां प्रवृत्तिसाधनमुद्देश्यम्। 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य'[5]

---

1. सि.कौ-पृ.७
2. पा.सू.-१.१.२
3. पा.सू.- ६.१.८७
4. सि.कौ. - पृ.७
5. पा.सू.- १.१.६६

अन्तोदात्तत्वस्य असिद्धिरूपो दोषः तत्रोक्तः। यदि समासान्तानां समासावयवत्वं न स्वीक्रियते उत्तरपदावयवत्वे च शब्दाकारस्य उत्तरपदावयवतया उदात्तत्वं सिद्ध्यति । तेन प्रोक्तभाष्यस्यासङ्गतिः स्यात्। द्वितीयविचारं प्रस्तुवन्तः ते आहुः यत्- उत्तरपदावयवत्वे सति अकारान्तोत्तरपदो द्विगुस्त्रियामिष्टः इति वार्त्तिके उत्तरपदग्रहणस्येदमेव फलं यत् पञ्चराजमित्यत्र स्त्रित्वाभावस्य वारणं भवितुं शक्यते, अतः तत्सत्त्वेऽपि स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रभाष्यस्यासङ्गति अनिवार्य स्यात्। ऋक् च ऋक् च इति ऋचौ इत्यत्र विरूपाणामपि समर्थनामितिवचनेन एकशेषः सिद्ध्यति । अतः भाष्यकारेण यदुक्तम् एकशेषानापत्तिः तत् आपत्तिरूपदोषस्यासङ्गतिः स्यात्। यदि समासान्तानां समुदायावयवत्वं स्वीक्रियते तदा ऋचः इत्यस्यानर्थकतया विरूपाणामपि समर्थानामिति वचनस्य प्राप्तिरेव नास्ति, अतो हेतोः असङ्गतेरापत्तिः नोदेति। अपरं तथ्यं समुद्घाटयन्तः ते इत्थं कथयन्ति यत्- स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ इत्यनेन अर्थवत्तामेव एकशेष इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति, यतः व्याप्यत्वेन समुदितार्थवत्वेन अवयवार्थत्वस्य विद्यमानेऽपि अनुमितस्य तस्य स्वरूपाणामितिवाक्यार्थे प्रवेशः न सम्भवति। अतः अनर्थवतामेवैकशेष इति वक्तुं न शक्यते। यदि एवम् अनर्थकस्यापि एकशेषः स्वीक्रियते तदा तेन अर्थबोधो न स्यादिति वक्तुं न शक्यते। यतः यः शिष्यते सः लुप्यमानार्थाभिधायीतिन्यायेन तद्बोधकत्वमुपपद्यत एव इति।[1]

नागेशभट्टस्तु एवं सिद्धान्तयति यत् - अलौकिकविग्रहवाक्ये समास-संज्ञासमकालमेव समासान्ताः भवन्तीति। यदि पूर्व समासान्ते तत्सन्नियोगशिष्टात् आद्युदात्तत्वे तदैव वाक्यतापन्ने पूर्वस्य निघाते च कृते पूर्वपदस्य उदात्तस्वरितयोगित्वाभावेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्याप्रवृत्तौ टचश्चित्करणं व्यर्थमिति वक्तुं न शक्यते। यतः टचश्चित्करण-सामर्थ्येन समासान्तविधौ आद्युदात्तश्च इति न सम्बन्ध्यते इति ज्ञाप्यते, अस्मादेव हेतोः **समृद्धापूर्यस्य समृद्धपुरो राजा इत्यादौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरः सिद्ध्यति।[2]**

नागेशभट्टेनेदमप्युक्तं यत् द्वित्रिभ्यामिति सूत्रस्थं भाष्यमेकदेशि एव। यस्मिन्निदमुक्तं यत् समासे कृते समासान्ताः भवन्ति। नागेशभट्टेन समासान्तः कुत्र प्रवर्तते इति विषये नैजं मतं एवम् उट्टङ्क्यते यत्- स च समासान्तः बहु जस् गोमत् जस् इत्यवस्थायाम् अलौकिकविग्रहवाक्ये सुपः परत्वादेव भवति। यदि ततः पूर्व समासान्तः प्रवर्त्तेत तदा वाच्यार्थविरोधः स्यात्, यतो हि सुप्रतिहतसमासार्थं नोपलभ्यते किन्तु तद्विशिष्टमेव। यद्यत्र एवमाशङ्क्येत यत् - तद्विशिष्टमेव समासार्थं स्वीक्रियेत तदा सुबन्तत्वाभावेन सुबन्तात् तद्धित इति सिद्धान्तविरोधः प्राप्नोति इति वक्तुं न शक्यते। यतः तेषामर्थाभावेन परिपूर्ण-पदमितितन्मूलभूतन्यायस्यात्र विषयः नास्ति, अस्मादेव हेतोः पुंयोगादाख्यायामिति सूत्रे भाष्ये इदमुक्तं यत्- अत्यन्तस्वार्थिकानां सुबुत्पत्तेः प्रागेव उत्पत्तिः भवति। नागेशेनात्र

---

1. प्रौ,म. 5-4-68 ।
2. 5-4-68 सूत्रे शेखरः ।

विषये विचारान्तरमेवमुक्तम् यत्- समासान्तप्रकरणे ङ्याप्कृसूत्रस्यापि सम्बन्धः नास्ति, यतः तस्यामवस्थायां वाक्यस्य प्रातिपदिकत्वमेव नास्ति, सुबुत्पत्तिकाले एव विरोधाभावात् तत्पूर्वभागस्य समाससंज्ञा जायते। समासान्तस्य च तद्वाक्यावयवत्वेन समासग्रहणएन समासान्तस्य ग्रहणात् बहुकुमारीक इत्यादौ उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययान्तस्य प्रातपदिकत्वाभावात् ह्रस्वत्वं न भवति । कप्प्रत्ययस्तु ह्रस्वादन्तरङ्गतरः वर्त्तते। तादर्थ्यात् ताच्छब्दं येषां पदानां समासः न तावत्तेषामन्यद् भवति, कपं तावत्प्रतिक्षते इति भाष्येण एवंभूतार्थस्य स्पष्टमभिधानं दृश्यते। एवं बहुविधाः विचाराः समासान्तमुद्दिश्य नागेशेन प्रवर्त्तिताः।[1]

सङ्क्षेपतोऽत्र समासान्तस्वरूपमालक्ष्य कैयटमतं प्राचीनं दीक्षितादेः मतं नवीनमिति वक्तुं शक्यते। उभययोरपि विचारयोः भाषायालोडनं दृश्यते।

1. तत्रैव ।

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

सूत्रभेदकोटिषु परिभाषावचनानि : एकमध्ययनम्

डॉ. गिरीधारीपण्डा*

कूटशब्दाः - सूत्रम्, सूत्रस्वरूपम्, सूत्रभेदः, परिभाषावचनानि।

शोधसारः - शब्दानुशासनं नाम व्याकरणम्, यत्र साधुशब्दानाम् असाधुशब्दानां च वैधानिकी विचारधारा प्रवर्तते। शब्दानुशासने व्याकरणे वा प्रतिपादितायामेतस्यां विचारधारायां यत् अलौकिकम् अनन्यम् अनुपमम् उपायं साधयति, स्वल्पीयसा आयासेन अल्पीयसा कालेन च याथार्थ्यं प्रतिपादयति। व्याकरणपरिभाषायां तत् सूत्रम्' इति पदेनाभिधीयते, येन माध्यमेन शब्दानुशासनं व्याकरणं वा पूर्णाङ्गं लभते। तत्र शब्दानुशासने अवलम्बितं सर्व वैज्ञानिकं तत्त्वं सूत्रमाध्यमेनैव परिष्कृतं जायते। 'सूत्रम्' इति पदस्योपादानं सर्वथा लघ्वर्थं हि उद्देश्यम्। सूत्रे अल्पाक्षरेण समन्वितेन पदेन बहुविधस्य तात्पर्यस्य उपस्थापनं कर्त्तव्यं जायते इति सूत्रलक्षणात् तस्मात् प्रतिपाद्यते। एतस्मिन् विधौ सूत्रेषु कार्यानुसारं कार्यविधेः प्रतिपादनानुसारं च षड्विधप्रकारभेदव्यवस्था कल्पनीया विद्यते। संज्ञा-परिभाषा-विधि-नियम-अतिदेश-अधिकारश्चेति भावेन षड्विधेषु सूत्रप्रकारकोटिषु परिभाषासूत्राणि, सूत्राणां तात्पर्यप्रतिपत्तये समुद्दिष्टानि परिभाषावचनानि च पाणिनीयव्याकरणे अनियमस्थले नियममुपपाद्य सूत्रोपातपदानां गोपायितं रहस्यमुद्घाटयन्ति, शास्त्रीयप्रक्रियानिर्वाहञ्च साधयन्ति। परिशीलनेन परिगणनेन च ज्ञायते यत् पञ्चाशत् संख्यकानि परिभाषासूत्राणि अष्टाध्यायीग्रन्थविमण्डितानि भवन्ति। एवञ्च ५५० संख्यकानि परिभाषावचनानि व्याडति आरभ्य शेषाद्रिसुधि इति यावत् प्रतिनिबद्धानि वर्त्तन्ते। तेषां सर्वेषां सूत्राणां वचनानाञ्च समूहितेन मार्गेण व्याकरणजगति सूत्रात्मकस्वरूपस्य सूत्रतथ्यस्य च परिष्कारात्मकं परिशीलनं पर्य्यालोचनञ्चावधातव्यं जायते। 'अगत्या हि परिभाषाऽऽश्रीयन्ते' इति शास्त्रकृतां वचनात् शास्त्रीयरहस्यस्य पदसाधुत्वोपायस्य च झटिति प्रतिपत्तये परिभाषाणामुपयोगित्वं सर्वथाऽनस्वीकार्यम्। पर्यालोचनेन प्रतिभातं जायते यत् अल्पाक्षरमिति सूत्रस्वरूपवत् कार्यकालसंज्ञापरिभाषमिति भावेन परिभाषावचनान्यपि ग्रथितानि विद्यन्ते। सूत्रसंघटनोपाये पाणिनिना यत् कौशलमवलम्बितं तदपि अत्राश्रितं दृश्यते। पुनश्च संज्ञा-परिभाषा-विधिर्नियम..' इति षड्विधेषु सूत्रभेदकोटिष्वपि संज्ञापरिभाषादिवत् परिभाषावचनं संघटितं विद्यते। अत्रेदमेव तात्पर्यं यत् 'तत्र च नामकरणं संज्ञा', **'अनियमे**

---

* संस्कृतविभागाध्यक्षः, मेदिनीपुरमहाविद्यालयः पश्चिमबङ्गप्रदेशः
(UG & PG) Midnapore College (Autonomous)

नियमकारिणी परिभाषा[1], **'कर्त्तव्यत्वेनोपदेशो विधिः'**[2], **'बहुत्र प्राप्तौ संकोचनं नियमः'**[3] इत्यादिलक्षणमुररीकृत्य प्रथितानि सूत्राणीव परिभाषावचनानि ग्रथितानि विद्यन्ते। एकेनैवोपस्थापनेनालं यत् संज्ञासूत्रवदत्रापि समानाधिकरणमादाय परिभाषावचनं प्रथितं विद्यते। तद्यथा- यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम् (प. सं. २) , अनेकान्ता अनुबन्धा (प. सं. ४)। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः (प. सं. ५६) इत्यादीनि । एवंभावेन यथोद्देशं संज्ञापरिभाषाम्, ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र कार्यमनुभवन् हि कार्यी निमित्ततया नाश्रीयते (प.सं. १०), संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति (प. सं. २७), **'एकदेशविकृतमनन्यवत्'**[4] इत्यादिभावेन क्रमेण संज्ञा-परिभाषा-विधि-नियम-अतिदेशादिषु सूत्रभेदकोटिषु बहूनि परिभाषावचनानि संघटितानि विद्यन्ते, यानि सूत्राणां रहस्यावबोधनाय तत्तत्कार्यप्रकारकोटिष्वपि स्वकीयं तात्पर्यमावहन्ति। अतः तेषां परिभाषावचनानामेकत्रीकृत्य परिभाषायाः सूत्रस्वरूपम्, परिभाषायाः संज्ञास्वरूपम् , परिभाषायाः परिभाषात्वम् , परिभाषायाः विधित्वम्, परिभाषायाः नियमत्वम्, परिभाषायाः अतिदेशत्वम्, परिभाषायाः अधिकारत्वम् इत्यादिभिः बिन्दुभिः शोधनिबन्धोऽयं पल्लवितः।

भूमिका -

निखिलेऽस्मिन् वाङ्मये अभिव्यक्तिसाधने उपदिश्यमानेषु उपायविशेषेषु सर्वोत्कृष्टा सुस्पष्टा समृद्धा च माध्यमविशेषा भाषा इत्यामनन्ति भाषाविज्ञानविदः। माध्यमभूतायाः अस्याः भाषायाः परिधौ ये निवसन्ति ते सर्वे परस्परमवगन्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। विभिन्नेन कारणेन कौशलस्य व्यतिक्रमेण वा विच्युतिं प्राप्य शब्दः ध्वनिविज्ञानात्मिकां शय्यामवलम्ब्य भाषारूपेण प्रयोगक्षमा भवति। इदमेव विचारणेनालं यत् प्रवहन्त्याः भाषायाः विकसनं संकोचनं विलोपनमित्यादीनि प्रक्रियात्मकानि कार्याणि सरितां शय्यावदाकल्प्यन्ते। कस्मिंश्चिदुपाये अवसरे वा इमानि कार्याणि प्रकल्पन्ते प्रवर्त्तन्ते च अन्यथा तन्निर्णेतुम् अवबोधयितुं प्रयोक्तुं वा न शक्यते। अतएव एकस्मिन् अनुशासने बन्धने नियमेन तस्याः किल भाषायाः परीक्षणमपेक्ष्यते, यत् खलु शब्दमर्य्यादया शब्दानुशासनमिति व्यवहारं लभते।

एतस्मिन् विधौ पदानां प्रयोगार्हभूतानां च कृते एकं सङ्घटनं सजातीयतामादाय संस्थाप्यते। तत्र प्रयोगविज्ञाने स्वरूपं विचार्य समानतायां क्रियायाः अवलम्बनं विधीयते। शब्दस्य मूलप्रकृतौ कस्मिन् भागे विकाशः विकारः विश्लेषणं वा अवधार्यते तत् विचार्य सम्पद्यमानायां क्रियायां समानता अवलम्ब्यते। एवं च किमात्मकं कार्यं तस्य स्वरूपं वा इति विचारपुरस्सरं कार्यविधानं साधनं वा निरूप्यते उपदिश्यते च। तत्र पुनः शब्दानुशासने शब्दोपपादनप्रसङ्गे च

---

1. सि.कौ. - पृ.७
2. सि.कौ. - पृ.७
3. सि.कौ. - पृ.७
4. प.सं. ३७

शब्दोपदेशे प्रकृतिनिर्देशे च संक्षिप्तानुशीलनेन सर्वथा अवधार्यते। इदं तत्र अवधेयं यत् समानरूपस्य क्रियमाणस्य कार्यस्य कृते यत्र व्यतिक्रमः लक्ष्यते तदेवोपस्थाप्यते। किमात्मकस्य व्यतिक्रमः, तदपि अवधार्यते। कार्ये कुत्र निषेधः, कुत्र विकल्पः कुत्र वा उभयविध इति सर्व निर्दिश्यते। सूत्रे अल्पाक्षरेण समन्वितेन पदेन बहुविधस्य तात्पर्यस्य उपस्थापनं कर्त्तव्यं जायते इति सूत्रलक्षणात् तस्मात् प्रतिपाद्यते। तथा हि-

१. अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम्।
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्र विदोविदुः।।[1]
२. लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च।
सर्वत सारभूतानि सूत्राण्याहुः मनीषिणः।[2]

महर्षिवररुचिना किमपि परिवर्तनं विधाय उपस्थापितम् -

अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवत् गूढनिर्णयम्।
निर्दोषं हेतुमत्त्वं च सूत्रमित्युच्यते बुधैः।।[3]

सूचनाकारिग्रन्थे सूत्रशब्दस्य व्यवहारः दृश्यते। अतः अनेकार्थसंग्रहकोशे लिखितं यत् 'सूत्रं तु सूचनाकारिग्रन्थे तन्तुव्यवस्था'[4] इति। हैमेऽपि एतद्विधं विवेचनं स्वीकृतम्। नागेशः[5] मतमिदं स्वीकरोति। तद्वचनेन सूत्रशब्देन अष्टाध्यायी एव तदेकदेशेषु भोगव्यवहारः। कालिदासेन रघुवंशे तस्य साहित्यिकः अर्थो व्युत्पादितः। यथोक्तं तत्र-'मनोवज्रासमुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति मे गतिः।'[6] राजशेखरेणोक्तं यत् - 'अल्पार्थशाखाधीतमन्त्राणां विनियोजनं येन क्रियते, तत् सूत्रमित्युच्यते।'[7] गोल्डष्टुकरमहोदयाः सम्पूर्णसंग्रहरूपे अर्थे अस्य प्रतिपादनमभिलषित्तः।

सूत्रेषु कार्यानुसारं कार्यविधेः प्रतिपादनानुसारं च षड्विधप्रकारभेदव्यवस्था कल्पनीया विद्यते। संज्ञा-परिभाषा-विधि-नियम-अतिदेश-अधिकारश्चेति भावेन, यथोक्तं-

संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च।
अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्।।[8]

विषयस्यास्योपस्थापनमधः प्रस्तूयते।

१. परिभाषायाः सूत्रस्वरूपम् -

'अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम्।'

---

1. उद्धृत. वायुपुराणम्-४९/१४२
2. उद्धृत. वै. सू.-१/१/१
3. वाररूचसंग्रह :- १.१.१
4. अनेकार्थसग्रहकोशः पृ. ३९
5. महाभाष्यम् उद्योत २.१८१
6. कालिदासप्रणीतं रघुवंशम्- १/४
7. मन्त्राणां विनियोजकं सूत्रकल्प-अ.१
8. उद्धृत. सि.कौ.

लघूनि सूचितार्थानि वेति तल्लक्षणात् सूत्रसङ्घटनं सर्वथा अल्पाक्षरेण भवितव्यम्। पुनश्च पाणिनीयविधौ संज्ञापरिभाषादिभेदेन तेषां विभागोऽपि लक्षितो विद्यते। अनेकानि परिभाषावचनानि विद्यन्ते यानि अल्पाक्षरैः संयुक्तानि विद्यन्ते। तद्यथा-

१. कार्यकालसंज्ञापरिभाषाम् (प. सं. २)

२. परात् नित्यं बलवत् (प. सं. ४२)

३. चानुकृष्टं तोत्तरत्र (प. सं. ७९) इत्यादीनि।

सूत्रसंघटनोपाये पाणिनिना यत् कौशलमवलम्बितं तदपि अत्राश्रितं दृश्यते। अवधीयते सूत्रकारपाणिनिः तस्मिन्काले प्रथितां सूत्रशैलीमनुकृत्येत्थं प्रतिपादयितुमिच्छति यत् संघटितानि पदानि वा गुरुलघुविचारपुरस्सरं क्रमशः गुरुतां प्राप्य ततश्च लघुतां यान्ति। आहोस्वित् लघुतां प्राप्य क्रमशः गुरुतां यान्ति। संज्ञापरिभाषादिवत् परिभाषावचनं सङ्घटितं विद्यते।

२. परिभाषायाः संज्ञास्वरूपम् -

'तत्र च नामकरणं संज्ञा'[1] संज्ञा-सूत्राणां सूत्रोपात्तपारिभाषिकपदानामुपादाने वृद्धि-गुण-प्रत्याहार-विभाषा-सवर्णेत्यादिभावेन प्रसिद्धिः। प्रायतः संज्ञासूत्रसहकारेण विधि सूत्राणां प्रवृत्तिर्जायते। यथा- 'अदेङ्गुणः'[2] इति गुणसंज्ञा-विधायक-सूत्रमाध्यमेन 'आद्गुणः'[3] इति विधिसूत्रस्य कार्यं विधीयते। संज्ञाशास्त्रेषु संज्ञासंज्ञिभावपुरस्सरं समानाधिकरणं वर्तते। एतद्विषये अपि बहुवैचित्र्यं भाष्यकृता प्रदर्शितम्- अनाकृतिः संज्ञा, आवर्तिन्यः संज्ञा, संज्ञाधिकारे पठितत्वं संज्ञात्वमित्यादीनि। यदस्तु संज्ञासूत्रवदत्रापि समानाधिकरणमादाय परिभाषावचनं प्रथितं विद्यते। तथाहि-

१. यथोद्देशं संज्ञापरिभाषाम् (प. सं. २)

२. अनेकान्ता अनुबन्धा (प. सं. ४)

3. अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः (प. सं. 56)

४. समासान्तविधिरनित्यः (प. सं ८५)

संज्ञासंज्ञिभाव अत्र न भवति। किन्तु तद्वत् सामानाधिकरणता अनुकृता विद्यते।

३.परिभाषायाः परिभाषात्वम्-

'अनियमे नियमकारिणी परिभाषा।'[4] परितो भाषन्ते इति परिभाषा। अष्टाध्याय्यां पाणिनिप्रोक्तानि पञ्चाशत्संख्यकानि परिभाषासूत्राणि सन्ति, येषामुपयोगित्वं केवलमष्टाध्यायीस्थ- विधिसूत्राणां प्रवृत्तिसाधनमुद्देश्यम्। 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य'[5]

---

1. सि.कौ-पृ.७
2. पा.सू.-१.१.२
3. पा.सू.- ६.१.८७
4. सि.कौ. - पृ.७
5. पा.सू.- १.१.६६

इत्यादिकं पारिभाषिकं सूत्रं तु पाणिनिना साक्षादुच्चारितम्। एतेषां परिभाषासूत्राणां प्रयोगस्तु व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोगविज्ञाने साधुत्वसम्पादनार्थं विधीयते। एतद्व्यतिरिच्य पाणिनीयसूत्राणामर्थावबोधनाय व्याख्येयपरिभाषारूपेण बहूनि परिभाषा-वचनानि सन्ति, यानि पाणिनीयसूत्रैः ज्ञापितानि वाचनिकानि लोकन्यायसिद्धानि वा सन्ति। सूत्रात्मकपरिभाषां विना एताः परिभाषाः व्याख्येयपरिभाषारूपेण प्रसिद्धाः। यथा-व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम्'[1] (प.सं.१) 'निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति'[2] (प.स.१२), 'एकदेशविकृतमनन्यवत्'[3] इत्यादिभावेन।

एतादृशानां परिभाषाणां स्वरूपनिरूपणावसरे भूतिकारेणोक्तं यत्- 'संकेतग्राहकभिन्नत्वे सति शब्दधर्मिकसाधुत्वप्रकारकशास्त्रजन्याप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितबोधकसहकारित्वेन मुन्यभिप्रेतत्वे सति पाणिश्रयुच्चरितभिन्नत्वम्'।[4] 'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य'[5] इत्यादिकं पारिभाषिकं सूत्रं तु पाणिनिना साक्षादुच्चारितम्। एतेषां परिभाषासूत्राणां प्रयोगस्तु व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोगविज्ञाने साधुत्वसम्पादनार्थं विधीयते।

परिभाषासूत्राणां संघटने पाणिनेः वचनं विशेषतया नास्ति। विधिसूत्रोपात्तपदे जायमानस्य सन्देहस्य निराकरणं तद्गतं पदमादाय वचनं पुरस्क्रियते। तद्यथा - षष्ठ्यन्तं निर्देशम् आदाय अलोऽन्त्यस्य इति परिभाषा। अत्र शास्त्रे सर्वं तु परिभाषावचनं तद्रीत्या उपस्थापितम्। यस्मिन् पदे आशये वा सन्देह तस्य प्रतिपादनमाकाङ्क्षते।

१. 'सर्वो द्वन्द्वो विभाषयैकवद् भवति' (प. सं. ३४)
समाहार द्वन्द्वैकवचनेन निष्पत्तिरिति प्रतिपादनमुपरीदं निर्मितम्।
२. 'ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र' (प. सं. १२५)

४. परिभाषायाः विधित्वम् -

'कर्त्तव्यत्वेनोपदेशो विधिः'।[6] षड्विधेषु सूत्रभेदेषु 'विधिसूत्रं' 'शास्त्रं' वा प्रमुखं स्थानमर्जयति। स च विधिः- १.सामान्यविधिः २. वैकल्पिकविधिः ३. निषेधविधिः ४. नित्यविधिः ५. परविधिः ६. अन्तरङ्गविधिः ७. बहिरङ्गविधिः ८. असिद्धविधिः ९. अस्वरूपविधिः १०. सन्निपातविधिः ११. निपातनसिद्धविधिः १२. अपवादविधिः। एतेषां विधिशास्त्राणामुपकारत्वेन इतराणि सूत्राणि शास्त्राणि च उपादेयानि वर्त्तन्ते। तेषामेव विधिशास्त्राणां सञ्चरणे अनेके उपायाः प्रतिपादनीयाः वर्त्तन्ते, तत्र आचार्याणां रहस्यं गोपायितं वर्त्तते, येन विधिसूत्राणां प्रवृत्तिः नियम्यते निरूप्यते च। वचनमात्रेण उपस्थापनेन अलम्-

1. प.सं. १
2. प.स.१२
3. प.सं. ३७
4. उद्धृत.परिभाषेन्दुशेखरः, पुरोवाक्
5. पा.सू.- १.१.६६
6. सि.कौ. - पृ.७

१. कार्यमनुभवन् हि कार्यो निमित्ततया नाश्रीयते (प.सं. १०)।
२. यत्र अनेकविधमान्तर्य तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः (प.सं. १३)।
३. कृद्ग्रहणे गतिकारकापूर्वस्यापि ग्रहणम् (प.सं. २९)।
४. असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे (प.सं. ५०)।
५. वार्णादाङ्गं बलीयो भवति (प.सं. ५५)।
६. येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति (प.सं. ४८)।
७. अभ्यासविकारेषु बाध्यबाधकभावो नास्ति इत्यादीनि (प.सं. ६७)।

पाणिनीयविधिसूत्रं कोटित्रयेणाधारितम्। स्थानि, आदेशः, निमित्तेति। दिशा तस्य वैचित्र्यं विचार्यते। परिभाषावचनमपि तद्दिशा विहितं वर्त्तते तद्यथा-

१. असिद्धं बहिरङ्गमन्तङ्गे (प. सं. ५०)
२. परान्नित्यं बलवद् (प. सं. ४२)
३. सूत्रे लिङ्गवचनमतन्त्रम् (प. सं. ७४)
४. सर्वो द्वन्द्वो विभाषयैकवद् भवति (प. सं. ३४)

कार्यप्रकारात् विधिशास्त्राणामपि प्रकारभेदो वर्तते। यथा- एकशेषः, समासविधानम्, विभक्तिविधानं, तिङन्तं, स्त्रीप्रत्ययः, तद्धितः, समासान्तः, सम्प्रसारणम्, आगमः, आदेशः, लोपः, लुक्विधिः, सन्धिः, स्वरविधानम्, निपातनसिद्धः, पुंवद्भावः, ह्रस्वंविधिः, द्वित्वविधिश्चेत्यादयः ।

५. परिभाषायाः नियमत्वम्-

'बहुत्र प्राप्तौ संकोचनं नियमः'।[1] अन्यनिवृत्तिफलकत्वे सति सिद्धार्थप्रतिपादकत्वं नियमसूत्रत्वं विधिसूत्रस्य प्रवृत्तिसंकोचनाय यत् सूत्रं संघटितं तत् नियमसूत्रमिति किमपि कार्यमनेन विधीयते। परन्तु विधीनां नित्यप्रवृत्तौ सत्यां नियमयति। संज्ञापरिभाषाधिकाराणां सूत्राणां कृतेऽपि स्थलविशेषमादाय नियमनं जायते। इदं द्विविधंविधेयात्मकं नियमसूत्रं, तद् यथा- 'आकडारादेका संज्ञा'[2] (पा.सू.-१.४.१), निषेधात्मकनियमसूत्रं तद्यथा-'पदान्तस्य'[3] (पा.सु.-८/४/३७) शास्त्रीयं प्रतिवचनमधिगम्यते, प्राप्तौ सत्यामारभ्यमाणो विधिः नियमाय कल्प्यते।

अन्यनिवृत्तिफलकत्वे सति सिद्धार्थप्रतिपादनत्वं नियमसूत्रत्वम्। विधिसूत्रस्य प्रवृत्तिसंकोचनाय यत् सूत्रं निमित्तं भवति तत् नियमसूत्रम्। विधीनां नित्यप्रवृत्तौ सस्यां येन नियम्यते स नियम इति अङ्गीक्रियते तद्यथा - पदान्तस्य (पा.सु. ८/४/३८) परिभाषावचनेषु अनेकानि वचनानि नियमकोटिभूतानि इति परिलक्ष्यन्ते। तद्यथा-

१. संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् नास्ति (प. सं. २७)

1. सि.कौ. - पृ.७
2. पा.सु.- १.४.१
3. पा.सु.- ८.४.३७

२. गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् (प. सं. ३२८)
३. साम्प्रतिकाभावे भूतपूर्वगतिः (प. सं. ७७)
४. यत्रानेकविधमान्तर्य तत्र स्थानत आन्तर्य बलीयः (प. सं. १३)

६. परिभाषायाः अतिदेशत्वम्-

'अन्यतुल्यत्वविधानम् अतिदेशः'।[1] प्रायशः पाणिनीयव्याकरणे पञ्चनवति(९५) संख्यकानि सूत्राणि अतिदेशस्य कृते उद्दिष्टानि सन्ति, यस्य कार्याणि रूपातिदेशः कार्यातिदेशः इत्यादिभावेन सप्तविभागाः संकलिताः वर्तन्ते। कार्यप्रकारात् द्वात्रिंशत्प्रकाराः एते विषयाः भवन्ति। ते यथा- १. आद्यन्तवत् २. अन्तादिवत् ३. स्थानिवत् ४. ङित्वत् ५. कित्वत् ६. युत्वत् ७. पुंवत् ८. पूर्ववत् ९. आम्प्रत्ययवत् १०. एक्वत् ११. पराङ्वत् १२. परवत् १३. कर्मवत् १४. वर्तमानवत् १५. अनद्यतनवत् १६. लङ्वत् १७. भूतवत् १८. भववत् १९. धर्मवत् २०. अंकोवत् २१. कित्वत् २२. समूहवत् २३. असिद्धवत् २४. चिण्वत् २५. लट्वत् २६. सनवत् २७. बहुव्रीहिवत् २८. कर्मधारयवत् २९. अविद्यमानवत् ३०. णिद्वत् ३१. आमप्रत्ययवत् ३२. अप्लुवत्। एतत् प्रकारकमादाय विधिसूत्रं प्रवर्त्तते। 'अतस्मिन् तद्बुद्धिः इत्यस्य तात्पर्यम्। अयं विधिः अनित्य' मिति। किन्तु भाष्ये क्वापि अनुलिखितत्वात् अस्य प्रामाण्यं किमपि नास्ति।

अत्र रहस्यं तु वतिघटितत्वमतिदेशामिति वचनात् यत्र वत् निर्देशः वर्तते तदतिदेशः सूत्रम्। बहुषु परिभाषावचनेषु तद्वत् निर्देश अवाप्यते।

१. व्यापदेशिवदेकस्मिन् (प. सं. ३०)
२. स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् (प. सं. ८०)
३. हल्स्वरप्राप्तौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् (प. सं. ८१)
४. एकदेशविकृतमनन्यवत् (प. सं. ३७)
५. प्रकृतिवदनुकरणं भवति (प. सं. ३६)
६. व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन (प. सं. ३२)

७. परिभाषायाः अधिकारत्वम् -

"उत्तरप्रकरणव्यापी अधिकारः" अष्टाध्याय्याम् ७५ संख्यकानि अधिकारसूत्राणि वर्त्तन्ते। विधिसूत्रैकवाक्यतया बोधजनकत्वमधिकारत्वम्। अथवा स्वदेशे वाक्यार्थबोधकमुत्तरोत्तरसूत्रेषु स्वघटकपरसमर्थकमधिकारसूत्रम्। अनेन विधिसूत्राणां संज्ञासुत्राणां च अवधिः निर्दिश्यते। अङ्गाधिकारः, संज्ञाधिकारः, संहिताधिकारः, प्रत्ययाधिकारः, प्रतिपदिकाधिकारश्चेति अनेकविधः अधिकारः उपपादित इति अस्य कार्य्यप्रकारात् अवधीयते। अधिकारो नाम त्रिप्रकारः यथा-१. कश्चित् एकदेशस्थः सर्वशास्त्रमभिज्वलयति प्रदीपवत्, २. द्वितीयो

1. सि.कौ. - पृ.७

यथा वादिवद्धं काष्ठमनुचकारप्रतियोगमुपतिष्ठते। यथा-'अङ्गस्य' इति। केषाञ्चिन्मते उत्तरोत्तरगमनाधिकार इति स्वरितत्वप्रतिज्ञावलात् अस्योपस्थापनम्। कारिकायामुत्कम्- 'प्रतिज्ञास्वरिताः पाणिनीयाः'।[1]

अधिकारसूत्राणां पाणिनौ यथा सावधिकः निर्देशः निरधिकनिर्देश इति भावन संघटितम्। तथा च कार्यत्रयमधिकारगति अधिकारः इत्यादिभावेन सङ्घटितं तदत्र नास्ति। किन्तु नागेशेन प्रकरणं मनसि निधाय एतेषामेकत्र सङ्घटनं साधितम्। यथा-

१. अनुबन्धविषये (प. सं. ४-८)
२. आदेशविषये (प. सं. १३, १४-३०)
३. अनुवृत्तिविषये (प. सं. १८, १९)
४. सवर्णग्राहकताविषये (प. सं. २०, २१)
५. तदन्तविधिविषये (प. सं. २४, ३०, ३२)
६. अतिदेशविषये - (प. सं. ३१, ३३, ३७, ५१-८१, ८१-१२०)
६. बलवत्त्वप्रतिपादनविषये (प. सं. ३९, ४०, ५३, ५५, ५६-५८, ७१, १००-१०३, १०७, ११३, १२२, १२९)
८. नित्यत्वानित्यत्वविषये (प. सं. ४३-५०) इत्यादीनि।

एवं प्रकारेण षड्विधप्रकारभेदमाश्रित्य सूत्रवत् परिभाषावचनानि शब्दशास्त्रे शास्त्रान्तरेषु वा स्वकीयां तनुं वितनुते, येन शब्दानां साधुत्वप्रकारव्यवस्था अक्षुण्णा साधनीया च जायते अगत्या हि परिभाषाऽऽश्रीयते इति तद्वचनात्। परिभाषायाः सूत्रस्वरूपं सूत्रभेदकोटिषु परिभाषावचनानामन्तर्भावश्च सर्वथा शास्त्रपरिशीलनविधावलोकितो जायते। कार्यविधेः प्रकारानुसारं कुत्रचित् सूत्रानुसारेण कार्यसाधनाय परिभाषावचनानि संघटितानि जायन्ते इति शम्।

---

1. उपदेशजनुनासिक इत्, सि.कौ. पृ.-१४

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये परिलक्षिता विश्वबन्धुत्व भावना

डॉ. शिप्रा राय*

संस्कृतसाहित्ये विश्वबन्धुत्वस्य भावना सर्वत्र परिलक्ष्यते। न केवलं वैदिकसंहितासु, अपितु अन्यत्रापि विश्वबन्धुत्वस्य भावना दृश्यते । संस्कृतसाहित्यं विशालमिति सर्वैः सुविदितमेव । अतः विस्तारभयात् मया प्रस्तुते शोधपत्रे केवलम् आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये वर्णितस्य विश्वबन्धुत्वस्य भावना प्रस्तूयते।

सर्वप्रथमं विश्वबन्धुत्वस्य भावना हितोपदेशे कल्पिता । तस्यैव वाक्यस्य सर्वत्र साहित्यकारैः व्याख्या कृता। तद्यथा -

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।।[1] इति ।

विश्वबन्धुत्वस्य भावना श्लोकेऽस्मिन् निहितमस्ति। **'वसुधैव कुटुम्बकम्'** इत्यस्यावधारणा कतिपयेषु वैदिकवाङ्मयेषु स्थापिता। यदि वयं सर्वान् मानवान् सर्वान् प्राणिनो वा मित्रवत् पश्याम तदा तेऽपि अस्मान् मित्रवत् पश्यन्ति। अस्माकम् एतादृशाचरणेन हिंसकाः जन्तवोऽपि स्वहिंसवृत्तिं परित्यज्य अस्मान् मित्रवत् स्वीकुर्वन्ति । उक्तञ्च यथा-

दृते दृंह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।।[2]

पुनरपि यजुर्वेदे एतादृशः सन्देशः प्राप्यते यथा-

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति।।[3] **इति ।**

एवमेव ऋग्वेदेऽपि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इत्यस्य भावना सम्यग्तया परिलक्ष्यते । तद्यथा-

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते ।।[4] **इति ।**

---

*एसोशियेट प्रोफेसर, संस्कृत विभागः, त्रिपुरा विश्वविद्यालयः, अगरतला।

1. हितोपदेशः, 4/133
2. यजुर्वेदः, 36/18
3. यजुर्वेदः, 40/6
4. ऋग्वेदः, 10/191/2

एवमेव -

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ।।[1] इति

उपर्युक्तयोः मन्त्रयोः समेषां मानवानां मध्ये विश्वबन्धुत्वस्य कामयामास । अथर्ववेदेऽपि पृथिव्याः मानवानां कृते एकतायाः धारणा स्वीकरोति । तद्यथा-

सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः।
अन्योऽन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या।।
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः।
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्।।
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा।
सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया।।[2] इति ।

उपयुक्तेषु मन्त्रेषु सर्वेषां मानवानां मध्ये सहृदयस्य पारम्परिकरूपेण भावना प्रस्तुता वर्तते। प्रायः लोके जनानां मध्ये परस्परं रागाद्वेषादीनां बहुलता वर्तते । पुत्रः पितुरनुव्रतो भवतु, मात्रा संमना भवतु, पत्नी पत्ये मधुमतीं शान्तिप्रदायिनीं वाचं वदतु, इत्यादि शिक्ष्यति। पुनः अन्तिमे मन्त्रे भ्रात्रोः मध्ये, स्वस्रोः मध्ये च परस्परं सम्बन्धं मधुरं स्यादिति कामयते।

वैदिकसंहितासु न केवलं भौगोलिकविश्वशान्ति अपि तु द्यावापृथिवी, अन्तरिक्षगतेषु, सर्वविधपदार्थेषु सर्वत्र शान्तिवर्णनं प्राप्यते। एवंविधः शान्तिपाठः विश्वजनान् अग्रे कारयति-

द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ।।[3] इति

संस्कृतसाहित्ये वैदिककालादारभ्य इदानीन्तनकालपर्यन्तं राष्ट्रीय एकता, विश्वभ्रातृत्वबोधः, संहतिबोधस्य भावना पदे पदे परिलक्ष्यते । आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये संस्कृतकवितायां विविधविषयाः उपलभ्यन्ते। समाजस्य बहुविधा समस्या, नारीनिर्यातनं, सन्त्रासवादः, आतङ्कवादः, मनुष्यत्वस्य अवक्षयः इत्यादि विषयान् आधुनिक संस्कृतलेखकाः छन्दोबद्धरीत्या काव्यरूपं दत्तवन्तः। आधुनिकसंस्कृतलेखकाः सहजसरलभाषया तेषां अभिव्यक्तिं प्रकाशितवन्तः। आधुनिककविना आचार्यसत्यव्रतशास्त्रिणा स्वविरचिते 'इन्दिरागान्धीचरितम्' इति महाकाव्ये विश्वबन्धुत्वस्य भावना प्रकटीकृता -

---

1. ऋग्वेद, 10/191/4
2. अथर्ववेद, 3/6/5/1-3
3. यजुर्वेद, 36/17

सर्वेऽत्र सम्भूय सुखं वसन्तु प्रियं वदन्तु प्रियमाचरन्तु ।
न विग्रहो वा कलहो भवेद्वा स्याद् भारतं नन्दनतुल्यरूपम् ।।[1] इति

पुनरपि शास्त्रिमहाभागाः विश्वस्य सर्वत्र मैत्रीभावना आगच्छतु इति वर्णितवान्-

मैत्री समैरत्र जनैरभीष्टा कल्याणबुद्धिः प्रसृताऽत्र साध्वी।
अत्रैव पूर्वे ऋषयोऽभ्यवोचन् कुटुम्बमेकं वसुधां समग्राम्।।[2] इति

डॉ. कपिलदेवद्विवेदीमहाभागेनापि 'मातृभूमिः' इति शीर्षकेण विश्वबन्धुत्वस्य भावनां प्रस्तुता काव्य-

विश्वशान्ति सदा ते मत समत विश्वबन्धुत्वशिक्षा सदा ते प्रिया।
त्वं तु विश्वं कुटुम्बं सदा मन्यसे ज्ञानदात्री सदा पापहर्त्री मता।।[3] इति

पुनः द्विवेदिमहाभागाः 'भारत त नुमो भारत त नुमः' इति गीतिकायां काव्यमाध्यमेन सर्वान् जनान् विश्वबन्धुत्वं शिक्षयन्ति । अथ च भारतराष्ट्रस्य गोरवं विश्वेऽस्मिन् पटले स्थापयन्ति । यथा-

यत्र सत्य शिव सुन्दर राजते यत्र धर्मार्चना वीरपूजा सदा।
यत्र विश्व कुटुम्ब मत श्रेयसे भारत त नुमो भारत त नुम।।
यत्र क्रान्तेश्च शान्तेश्च दूता स्थिता ज्ञान विज्ञान शौर्यस्थल गीयते।
विश्वबन्धुत्व शिक्षाप्रसार स्थल भारत त नुमो भारत त नुमः ।।[4] इति ।

द्विवेदिमहाभागेन विश्वबन्धुत्वामाधारीकृत्य 'राष्ट्रध्वजगीतम्' इति नाम्ना गीतिकाव्यं रचितम्। तत्र लेखकः अस्मिन् विश्वे शान्तिं कामयते । यथा-

विश्व शान्ति हितकृत सन्देश भ्रातृभाव समतैक निदेशम् ।
चारु चरित कृत-जन-सतोषम् आधि व्याधि भय-शोपन शोपम्।। जयति ।।
लोकहिताय जगद्धित हेतो भ्रातृभाव समता-सुख-हेतो।
प्रगति विकास-समुन्नति ख्र हेतो विलसेद् राष्ट्रध्वज सुख सेतु।। जयति।।[5] इति

प्रायः सर्वेषु संस्कृतवाङ्मयेषु विश्वबन्धुत्वं कामयन्ते लेखकाः। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इत्यस्य भावना सम्प्रति आवश्यकी वर्तते। वयं पश्यामः यद् विश्वं रागद्वेषादिभावनया ज्वलितं वर्तते। एकं राष्ट्रम् अपरं प्रति क्रुध्यति । प्रतिदिनं परस्परं येन केन प्रकारेण विवाद एव दृश्यते लोके। न केवलं राष्ट्राध्यक्षा एव विवादे पतिताः, अपितु सभ्याः नागरिकाः अपि परस्परं रागद्वेषादिभावनया प्रभाविताः ।

---

1. इन्दिरागान्धीचरितम्, पूर्वपीठिका, 4
2. इन्दिरागान्धीचरितम्, 24/23
3. राष्ट्रगीताञ्जलिः, मातृभूमिः, 9
4. राष्ट्रगीताञ्जलिः, भारत त नुमो भारत त नुमः, 2, 20
5. राष्ट्रगीताञ्जलिः, राष्ट्रध्वजगीतम्, 2, 8

पुनरपि द्विवेदिमहाभागेन विश्वबन्धुत्वस्य भावनां काव्यरूपं प्रदत्तवान। तद् यथा-

विश्वबन्धुत्वमन्त्रं सदा गीयतां विश्वकल्याण-भावं सदा धीयताम्।
लोककल्याण-भावामृतपीयतां लोक-शोकाऽऽधिकातापावलिं क्षीयताम्॥ विश्व॥
विश्वशान्ते समस्याऽस्ति घोराऽधुना, राष्ट्रसंघसमाधातुकामो सदा।
विश्वशान्तिं विना नास्ति लोके सुखं नैव दुखाऽऽधिव्याधेश्च सदारणम्॥विश्व॥
विश्वबन्धुत्वभावोदयसौख्यदं, विश्व-कल्याण भाव सदा मोदद।
विश्वबन्धुत्व-भावेन शान्ते सुधा भ्रातृभावोदय स्नेह-भावोद्गम॥ विश्व॥
विश्वबन्धुत्व-मन्त्र सदा श्रेयसे विश्वबन्धुत्व शक्ति सदा प्रेयसे।
विश्वशान्तै समृद्धै सदा सपदे विश्वबन्धुत्व-भावोद्गति समुदे॥विश्व॥[1] इति

रमाकान्तशुक्लमहाभागाः 'भाति मे भारतम्' इति ग्रन्थे विश्वबन्धुत्वस्य भावनां काव्यरूपं दत्तवन्तः । तद् यथा-

विश्वबन्धुत्वमुद्घोषयत् पावनं, विश्ववन्द्यैश्चरित्रैर्जगत् पावयत्।
विश्वमेकं कुटुम्बं समालोकयद् भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्॥[2] इति

प्राचीनकवेरपेक्षा आधुनिककविना विश्वबन्धुत्वस्य भावना अधिकरूपेणोद्घाटिता। अत्र कारणमपि भवितुं शक्नोति यत् सम्प्रति अस्मिन् विश्वे विद्यमानाः वैरस्य भावनायाः शमनं स्यादिति। प्रोफेसर राधावल्लभत्रिपाठिनः अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये महत्त्वपूर्णस्थानं लभते। ते बहुषु काव्यग्रन्थेषु विरचितवन्तः। तेषां रचनायां प्रत्यक्षभावेन विश्वबन्धुत्वस्य भावना न परिलक्षिता किन्तु मानवीयसंवेदना तस्य रचनायां परिलक्ष्यते।

निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते यत् सम्प्रति अस्माकं कृते विश्वबन्धुत्वमावश्यकम् । यदि वयं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इति वचनं सदा पालनं कुर्मः तदा सदा सुखिनः भवामः। कस्यापि देशस्य, प्रदेशस्य, स्थानस्य वा भवेत् तान् सर्वात् बन्धुत्वं स्वीकरणीयमिति दिक्।

सहायकग्रन्थाः-

1. अथर्ववेदसंहिता, हरफ प्रकाशनी, प्रथम प्रकाश, महालया, 1385
2. इन्दिरागान्धीचरितम्, सत्यव्रत शास्त्री, भारतीय विद्या प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 1976
3. ऋग्वेदसंहिता (प्रथम एवं द्वितीयखण्ड) हरफ प्रकाशनी, कलकाता, 2000, 2010
4. भाति मे भारतम, रमाकान्त शुक्ल, देववाणी परिषद्, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1980
5. राष्ट्रगीताञ्जलिः, कपिल देव द्विवेदी, विश्वभारती अनुसंधान परिषद्, 1978
6. यजुर्वेदसंहिता, हरफ प्रकाशनी, प्रथम प्रकाश, 1382
7. हितोपदेशः, नारायण शर्मा, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, कल-6, तृतीय संस्करण, 2008

1. राष्ट्रगीताञ्जलिः, वसुधैव कुटुम्बकम्, 1, 4, 6, 10
2. भाति मे भारतम्, 1

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

कालिदासकृतिषु दीपशिखाचित्र-प्रयोग-समीक्षा

डॉ. शुभश्री दाशः*

संक्षिप्तसारः-उपमालङ्कारप्रयोगे कालिदासस्य ख्यातिः सुविदिता। काव्यकृतिषु विविधमानवीयभावावेगवर्णनावसरे तत्र बहुविधोपमानविनियोगकाले च साधारण-जनजीवनादृतायाः दीपशिखायाः चयनं कवेरनन्यसाधारणप्रतिभां प्रकटयति। अतः सहृदयहृदयराजिषु 'दीपशिखा' इत्युपनाम विभूषितः कालिदासः राजते तमाम्। सर्वासु अलंकार-गुणरीति-रस-ध्वनिसंचारितेषु कालिदासकृतिषु दीपशिखाचित्र-गुम्फना-कौशलं कथमनन्यसाधारणं तदेव अत्रास्माकं विवेचनीयमस्ति।

प्रमुख शब्दाः-कालिदासः, दीपशिखा, रघुवंशः, कुमारसम्भवम्, मेघदूतम्।

उपक्रमः- उपमालंकारप्रयोगे काव्यजगति कालिदासस्य कविप्रतिभां प्रकटयन् 'उपमा कालिदासस्य' इत्याभाणकं प्रसिद्धमस्ति। अर्थालंकारेषु उपमालंकारं लक्ष्ययन् साहित्यदर्पणकारेण विश्वनाथ-कविराजेन उक्तम्-'साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्य उपमा द्वयोः'।[1] अत्रायमाशयः- यत्रैकस्मिन्नेव वाक्ये द्वयोः वस्तुनोः अथवा उपमानोपमेययोः वैषम्यं विहाय केवलं साम्यमेव उच्यते तत्रोपमालङ्कारः स्यात्। अस्य महाकवेः कवितासु उपमालंकारराजिसु उपमानोपमेय-प्रयोगेषु लिङ्गवचनयोः साम्यमौचित्यं याथार्थ्यं सौन्दर्यं चोपलभ्यन्ते । परन्तु तुलनात्मकविवरणी-प्रदत्तेषु सर्वेष्वपि अर्थालंकारेषु कालिदास-कविता-प्रदत्त-चित्रमनन्यम् इति भावार्थ उपर्युक्तः आभाणकस्थः उपमा-शब्दः सूचयति। अनन्यभावचित्रसम्पादनेषु 'दीपशिखा' इति उपमानस्य कविता-प्रयोगकौशलं अनेकेषु काव्यनाटकादिषु दृश्यते। कविकल्पना-संजीविता दीपशिखा वर्णनावैभवं विस्तारयन्ती विविधमानवीयाभावावेग-शोभासमुदयमभिव्यञ्जयन्ती कवीन्द्रमेनं 'दीपशिखा'- इत्युपनाम-सम्मान-विभूषितमकरोत। कवितासु दीपशिखा-कल्पना-संयोगात् कालिदासस्य समुचितोक्ति-विशेषेषु मुग्धः सन् श्री विक्रमादित्यमहाराजः दीपशिखा-नामकं विरुदं कवये ससम्मानं प्रददाविति जनश्रुतिः। अनुपदं दशमशताब्दे विद्यमानः आलङ्कारिक-विनोदचन्द्रः तस्य काव्यशिक्षानामके आलंकारिकग्रन्थे येषां संस्कृतकवीनां विरुदनामान्यकथयत् तेषु कालिदासः 'दीपशिखा-कालिदासः' इति ज्ञायते। अतः दशमशताब्द्यामपि कालिदासस्य दीपशिखा-नाम-प्रसिद्धिः प्रस्फुटं

---

*अध्यापिका,संस्कृतविभागः रेभेन्सा विश्वविद्यालयः, कटकम्,ओडिशा

1. साहित्यदर्पणः,१०.१४

स्वीकृता इति नास्त्यत्र संशयलेशः[1]। अस्मिन्नवसरे एवं विवेचनीयं यत् कालिदासकाव्येषु बहुविधोपमानानां सफलप्रयोगेषु 'दीपशिखा'-इत्युपमानप्रयोगस्य किं वैशिष्ट्यम्? कालिदासस्य 'दीपशिखा'-इत्युपाधि-विभूषणस्य किं सांस्कृतिकमहत्त्वं, तत्र का च वार्ता पाठकेभ्यः प्रदत्ता ? एवं विधानां महत्वं प्रश्नानामुत्तरप्रदानाय संस्कृतालंकारिकग्रन्थानां मार्गदर्शनेन भाषातात्त्विक-सांस्कृतिक-परम्परामाश्रित्य कालिदास-ग्रन्थस्थितानां दीपशिखाऽध्युषित कवितानां समीक्षणमत्र सुविचारेण स्वीक्रियते।

सञ्चारिणी दीपशिखा- दीपशिखाचित्रराजि विराजिता कालिदासी कविता महाकवेः विपुलवर्णनावैभवं कथं प्रभामहत्या प्रभावितवती तदत्र संक्षेपेण प्रस्तूयते। कवेरेका अतिरमणीया दीपशिखाकल्पना राजकुमार्या इन्दुमत्याः स्वयम्वरप्रसङ्गेः स्वतः प्रसृता सती सहृदय-हृदय-साम्राज्यं सुचिरं जितवती। यथा-

संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिम्बरा सा।
नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः॥[2]

पतिम्बरा सा इन्दुमती रात्रौ संचारिणी दीपशिखा इव यं यं भूमिपालं व्यतीयाय (अतिक्रम्य) गता स स भूमिपालः नरेन्द्रमार्गाट्ट इव विवर्णभावं (तमोवृत्तत्वं) प्रपेदे (प्राप्तवान्)।

कदाचित् दीपशिखा स्वयं न संचरणशीला भवेत्, परन्तु केनापि संचार्यते। अत्र राजन्य-वर्गाणां पुरतः स्वयं वरितुकामा वरणमालाधारिणी इन्दुमती द्वारपालिकया सुनन्दया संचारिता इति कविना संचारिणी-दीपशिखा-वर्णना परिकल्पिता। ईदृशी दीपशिखा पुरःस्थितानि समीपागतानि वस्तूनि प्रकाशयन्ती पश्चात् कृतानि तानि सर्वाणि झटिति घनान्धकारे निपातयति। तथा इन्दुमती पुरतः स्थितान् राजन्यवर्गान् आशा-प्रकाशैः सम्भावयन्ती यदा पुनः पुनः पुरस्तात् गतवती तदा तान् अनुक्रमशः घोरे निराशान्धकारे निक्षिप्तवती। किञ्च दिव्यः सर्वदा अदिव्यं स्वकीय भासा अतिरिच्यते इति इन्दुमत्याः दिव्या तनू तेजसा सर्वान् लौकिककान्तिभास्वरान् राजपुत्रान् अतिक्रान्तवती। पुनरपि ऐहिकसौभाग्यभोगवशगो मानवः अभिजातोऽपि विचारमूढतया आमुष्मिकसौभाग्यमनवाप्य निराशाभावं भजत इति ध्वन्यर्थः प्रतिपाद्यते। अत्र 'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति' उक्तिः[3] संचारिणी-दीपशिखा-प्रयोगात् सफलीकृता मन्यते। नरेन्द्रमार्गाट्टपदेन राजमार्गस्थः प्रासादः वुध्यते, पुनः इव-शब्दोत्र औपम्यवाचि पदम्। तत्र राजन्यानां उच्चसिंहासनावस्थानत्वात् ते राजमार्गाट्टै तुलिताः। रात्रौ इन्दुमती संचारिणीदीपशिखा इव, राजन्यवर्गः नरेन्द्रमार्गाट्ट इव, इति उपमालंकारद्वयं यथौचित्यं व्यवहृतं सत् काव्यशोभां वर्धयति प्रासङ्गिकं काव्यरसानन्दं च सहृदयहृदि विस्तारयति। अत्र प्रथमपंक्तिद्वये झणझणायमानपदावलीनां झंकृतिः अव्यक्तरमणीयं (इन्दुमत्याः)

---

1. कालिदास काव्यसौरभम्, १०-११
2. रघुवंशः,६.६७
3. ध्वन्यालोकः,१-१

नूपुरशिञ्जितं अभिव्यञ्जयति। पुनः शेषपंक्तिद्वये वह्निवर्ण र-कारैः साकं सानुनासिक प-वर्गवर्णप्रवर्तनं नरपतिनां हृदयहननं ध्वनयति ।

प्रभामहती दीपशिखा- कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गे पार्वतीजन्मवर्णे भावविभवशालिनी प्रभामहती दीपशिखा दृश्यते। नगराजः हिमालयः आजन्मविशुद्धायाः पार्वत्याः जननात् प्रथमं पूतः तदनन्तरं विभूषितः आसीत्। यथा-

प्रभामहत्या शिखयेव दीपः त्रिमार्गयैव त्रिदिवस्य मार्गः।
संस्कारवतत्येव गिरा मनीषी तया स पूतश्च विभूषितश्च॥[1]

यथा त्रिमार्गया मन्दाकिन्या स्वर्गमार्गः (त्रिदिवस्यमार्गः), यथा संस्कारशोभितया गिरा विद्वज्जनः (मनीषी), यथा प्रभामहत्या शिखया दीपः तथा पार्वत्याः जननात् हिमालयः प्रथमं पूतः पुनः पूतत्वकारणात् तदनन्तरं विभूषितोऽभवत्। अत्र प्रत्येकस्मिन् विषयचयने प्रथमं पवित्रता तदनन्तरं च शोभाधिकता इति कालिदासोक्तिः विस्तृता। कश्चिदपवित्रः कदाचित् शोभाभावं नाप्नुयादिति कविकल्पितैर्मालोपमालंकारैर्व्यज्यते। न केवलं जनकस्य अपितु मानवसमाजस्य पवित्रीकरणं शोभावर्धनं च अनुक्रमशः कन्यालालनपालनजागराणात् प्रवर्धत इति कविप्रेरिता वार्ता। अत्र पार्वत्यर्थे उद्धृतं उपमानत्रयं (प्रभामहती शिखा, त्रिमार्गा, संस्कारवती गीः) पुनरपि हिमालयार्थे उद्धृतमुपमानत्रयं (दीपः, मार्गः, मनीषी) यथाक्रमं स्त्रीलिङ्ग-पुंलिङ्ग-शब्दनिचयने प्रयुक्तम्। काव्ये चित्रकल्पनाचयने शब्दानां लिङ्गसाम्यता महाकवि-कवितायाः चमत्कारभावप्रभावं विस्तारयति।

प्रवर्तमाना दीपशिखा- अथ प्रवर्तिता दीपशिखा-वर्णना रघोः सुनोः अजस्य पैतृकं गुणनिचयमाधारीकृत्य परिकल्पितं दृश्यते। यथा-

रूपं तदोजस्वि तदेव वीर्यं तदेव नैसर्गिकमुन्नतत्वम्।
न कारणात् स्वाद्बिभिदे कुमारः प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्॥[2]

जननान्तरं अजस्य ओजस्विरूपं, वीर्यं, नैसर्गिकमुन्नतत्वम् इति तत् सर्वमेव पैतृकमासीत्। कुमारः अजः प्रदीपात् प्रवर्तितो दीप इव स्वात् कारणात् भिन्नो नाभवत्। अत्र कुमारः उपमेयः, प्रदीपात् प्रवर्तितो दीपः उपमानम् इव औपम्यवाचि पदम् इति उपमालंकारः। पितुः पुत्रस्य अभेदगुणसामान्यधर्म नञ्-प्रयुक्तविभेदक्रियापदादुपलभ्यते। अत्र बृहदारण्यकोपनिषदः पञ्चमभागे ब्रह्मस्वरूपवर्णनस्य प्रभावः संलक्ष्यते।

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥[3]

ब्रह्मप्रवर्तितं वस्तु यथा परिपूर्णतां भजते तथा च दीपप्रवर्तितो दीपः। अत्र लौकिकदीपेऽपि अलौकिककल्पना कविना प्रकटिता।

---

1. कुमारसम्भवम्, १.२८
2. रघुवंशः, ५.३७
3. द प्रिन्सिपाल् उपनिषद्स २८९

प्रभाहत दीपशिखा- रघुवंशमहाकाव्ये प्रभाहतदीपशिखा-वर्णना बहुशः दृश्यते। यथा-

रघुवंशप्रदीपेन तेनाप्रतिमतेजसा।
रक्षागृहगता दीपाः प्रत्यादिष्टा इवाऽभवन् ॥[1]

जन्मना रामचन्द्रः रघुवंशप्रदीपः (प्रकाशकः) आसीत्। अप्रतिमतेजसा तेन रक्षागृहगताः दीपाः वा सूतिकागृहस्थिताः दीपाः प्रतिषिद्धा इव अभवन्। किं च रक्षोगृहगता दीपाः रघुवंशप्रदीपस्य रामचन्द्रस्य असामान्यतेजसा प्रभावरहिताः म्लानाश्च संजाताः। अत्र मल्लीनाथेन उक्तम्-'महादीपसमीपे नाल्पाः स्फुरन्तीति भावः'। अत्र रक्षोदीप वर्णनाप्रसङ्गे प्र-उपसर्गस्य अप्रयोगः पुनः रघुवंशप्रदीपेन इत्यत्र प्र-उपसर्गस्य प्रयोगः यथाक्रमं राक्षसकुलस्य अधःपतनं (निपातनं) रघोः कुलस्य प्रभाधिक्यं (उत्थापनं) च द्योतयतः। पुनरपि रघुवंशमहाकाव्यरचनया अन्याः तात्कालिकाः कविकृतयः निष्प्रभावं लप्स्यन्ते इत्यर्थोऽपि ध्वन्यते। 'प्रत्यादिष्टा अभवन् इव'- इति उत्प्रेक्षालंकारप्रसङ्गेऽपि काव्ये दीपचित्रप्रयोगः भारतीयानां जनजीवने दीपस्य सांस्कृतिकमहत्त्वमुपस्थापयति।

रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमे सर्गे ईदृशी प्रभाहतदीपशिखावर्णना प्रयुक्ता। यथा-

अरिष्टशय्यां परितो विसारिणा
सुजन्मनः तस्य निजेन तेजसा।
निशीथदीपाः सहसा हतत्विषो
बभूवुरालेख्य समर्पिता इव॥[2]

सुजन्मनः तस्य अरिष्टशय्यां परितो विसारिणा निजेन तेजसा सहसा हतत्त्विषः निशीथदीपाः आलेख्यसमर्पिताः इव बभुवुः। दिलीपसुनोः रघोः जननानन्तरं सूतिकागृहशय्यां कविर्वर्णयति। शोभनजन्मनः तस्य शरीरस्य विसारिणा निसर्गतेजसा निशीथदीपाः सहसा क्षीणकान्तयो जाताः। अत्र निशीथशब्दो दीपानां प्रभाधिक्यं द्योतयति। निशीथदीपाः इत्यत्र बहुवचनप्रयोगात् दीपानां प्रभाधिक्यमपि रघोः शरीरप्रभा अतिक्रान्तवती इति अर्थः सम्पद्यते। तत्र दीपाः आलेख्यसमर्पिता वा चित्रार्पिता भूत्वा निष्प्रभतामापुः। अत्रापि उत्प्रेक्षालंकारप्रसङ्गे दीपचित्रकल्पना मनोरमा। पुनरेका प्रभाहतदीपशिखावर्णना प्रभातवर्णनावसरे दृष्टिपथमायाति। यथा-

भवति विरलभक्तिर्म्लानपुष्पोपहारः
स्वकिरणपरिवेषोद्भेदशून्याः प्रदीपाः।[3]

निशान्ते पुष्पस्रजः विरलसंरचनां प्राप्ताः । अधुना प्रभातकालप्रदीपाः स्वकिरणानां परिवेषस्य उद्भेदेन वा मण्ड़लस्फुरणेन शून्याः निस्तेजकाः जाताः। अत्र साधारणजनजीवने सामान्यदीपस्य असामान्यप्रभावप्रयोगः कविना प्रदर्शितः।

1. रघुवंश,१०.६८
2. रघुवंशः,३.१५
3. रघुवंशः,५.७४

निर्वाणोन्मुखी दीपशिखावर्णनायां निर्वाणोन्मुखी दीपशिखाचित्रप्रयोगे कालिदासस्य अद्भुतप्रभावः परिलक्ष्यते। मृत्युशय्यास्थितस्य दशरथस्य अन्त्यवर्णना ईदृशी भावभेदिनी कृता–

निर्विष्टविषयस्नेहः स दशान्तमुपेयिवान।
आसीदासन्ननिर्वाणः प्रदीपाऽर्चिरिवोषसि॥[1]

निर्विष्टविषयस्नेहः दशान्तमुपेयिवान् स (दशरथः) उषसि प्रदीपार्चिः इव आसन्ननिर्वाणः आसी। दीपार्चिः नक्तं दीपभाजनस्थं तैलं (स्नेहं) सवर्मास्वाद्य उषःकाले दीपदशायाः अन्ते निर्वाणोंन्मुखः (विनाशोन्मुखः) तिष्ठति। तथा दशरथः यौवनकाले समस्तविषयसुखम् (स्नेहं) अनुभूय अधुना अन्त्यदशायां (मरणदशायां) उपस्थितः। यथा दीपार्चिः आसन्ननिर्वाणः (समीपगत–नाशः)[2] तथा राजा दशरथोऽपि आसन्ननिर्वाणः (समीपगत–मोक्षः)[3] इत्यर्थः प्रतीयते। उपमालंकारप्रयोगे दीपार्चिचित्रकल्पनाऽत्र काव्यनिहितं गर्भितार्थं द्योतयति। एतादृशी अन्यैका वर्णना रघुवंशनृपतेः अग्निवर्णस्य विनाशोन्मुखदशायां दृश्यते। यथा–

व्योम पश्चिमकलास्थितेन्दु वा पङ्कशेषमिव घर्मपल्वलम्।
राज्ञि तत्कुलमभूत्क्षयातुरे वामनार्चिरिव दीपभाजनम्॥[4]

राज्ञि क्षयातुरे सति तत्कुलं पश्चिमकलायां स्थितेन्दु व्याम इव पङ्कशेषं घर्मपल्वलमिव वामनार्चिः (अल्पशिखं) दीपभाजनमिव अभूत्। रघुकुलस्य तेजोह्रासावसरे वामनार्चिदीपभाजनेन साकं प्रदत्तं उपमानत्रयं चित्रकल्पप्रयोगरम्यतां प्रतिपादयति।
ईदृशी वर्णनाऽपि शाकुन्तलनाटके कञ्चुकिनः जरन्मतिप्रदर्शने प्रस्तुता। यथा–

क्षणात् प्रबोधमायाति लंघ्यते तमसा पुनः।
निर्वास्यतः प्रदीपस्य दशेव जरतो मतिः॥[5]

तैलशेषावस्थायां निर्वाणोन्मुखी दीपशिखा क्वचित् प्रकाशाधिक्यं पुनः क्वचित् प्रकाश्यराहित्यं भजते। परिणतवयसि कञ्चुकिनः मतिः क्षणं प्रबोधिता सती अपरस्मिन् क्षणे अप्रबोधनावस्थां गतवती। प्रसङ्गेऽस्मिन् दीपशिखावर्णना मनोरमां सार्वजनीनशोभामातनोति। 'जरतो मतिः निर्वास्यतः प्रदीपस्य दशा इव'– अत्र उपमालंकारप्रयोगे दीपदशाचित्रकल्पना परमरमोणीयां काव्यशोभां साधयति।

निर्वापिता दीपशिखा– निर्वाणोन्मुखीदीपशिखामतिक्रम्य महाकविः दीपशिखायाः नाशदशाविशेषं कुमारसंभवमहाकाव्ये रतिविलापप्रसङ्गे विवृणोति। वाताहतदीपशिखावर्णन–क्रमेऽपि कवेः मानवीयमावेदनं मार्मिकमस्ति। यथा–

---

1. रघुवंशः,१२.०१
2. अमरकोषः,३.१.९४
3. अमरकोषः,१.५.६
4. रघुवंशः,१९.५१
5. अभिज्ञानशाकुन्तलम्,५.४२४

गत एव न ते निवर्तते स सखा दीप इवानिलाहतः।
अहमस्य दशेव पश्य मामविसह्य व्यसनेन धूमिताम्॥[1]

मदनदहनानन्तरं वैधव्यपीडिता विलपन्ती रतिदेवी तत्रोपस्थितं कामदेवस्य प्रियसखं वसन्तम् आहूय मार्मिकं निवेदितवती–

हे वसन्त! स ते सखा अनिलाहतः दीपः इव गतः एव, न पुनः निवर्तते। अहमस्य दीपायमानस्य दशा इव अविषह्य व्यसनेन धूमितां मां पश्य। ईदृशी वर्णना सूचयति यत् दीपसंयुक्तायाः दशायाः (वर्तिकायाः) दीपार्चिः जीवितसर्वस्वं भवति। तद्वत् कामदेवः रतिदेव्याः जीवनदशायां (अवस्थायां) सर्वस्वमेव आसीत्। वेगशीलानिलाहतो दीपो यथा नष्टो भूत्वा पुनः न निवर्तते तथा देवदेवस्य हरस्य वेगशीलक्रोधानलाहतो मदनः पुनः न निवर्तनक्षमः। दीपसंयुक्ता दशा (वर्तिः) यथा धूमायिता विवर्णा दृश्यते तथा रतिदेवी वैधव्यवेदनाधूमसंवेष्टिता दीपदशायाः दुर्दशां गता। अत्र दीपचित्रकल्पनासमन्वितं उपमालंकारद्वयं रतेः असह्यवैधव्यवाधां निवेदयितुं क्षमम्।

पुनरीदृशी चित्रकल्पकल्पना रघुवंशनृपतेः अग्निवर्णस्य मरणदशावर्णनायां दृश्यते। यथा–

स त्वनेकवनितासखोऽपि सन् पावनीमनवलोक्य सन्ततिम्।
वैद्ययत्नपरिभाविनं गदं न प्रदीप इव वायुमत्यगात्॥[2]

बहुवनितासम्भोगात् क्षयातुरः अग्निवर्णनृपः कुलपावनीं सन्ततिं लब्धुमक्षमो जातः। पुत्रमुखमनवलोक्य वैद्यैः यत्नं चिकित्सितोऽपि असौ घातकं रोगं प्रदीपो वायुमिव नातिक्रान्तवान्। वायुवेगेन यथा दीपो नश्यति तथाऽसौ प्राणान् तत्याज इति अर्थः समुदेति। अत्र उपमालंकारप्रयोगे प्रदीपचित्रकल्पना समवेदनासम्बर्धनशीला सती काव्यशोभामातनोति।

एवंविधं मानवीयमावेदनं वाताहतदीपचित्रप्रसङ्गेषु काव्यशोभावर्धनशीलं सार्वजनीनं च भवति।

तैलबिन्दुसंयुक्त-दीपशिखा- तैलबिन्दुसंयुक्तदीपशिखावर्णने कवेः काव्यनिर्माण कौशलमपि लक्षणीयम्। यथा–

वपुषा करणोज्झितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्।
ननु तैलनिषेकबिन्दुना सह दीपार्चिरुपैति मेदिनीम्॥[3]

अकाशात् पतिता स्रक् स्पर्शमात्रेण इन्दुमतीं पातयामास। यथा दीपार्चिः तैलबिन्दुना सहैव भूमौ पतति तथा इन्दुमती स्वीयपत्या अजेन साकं भूमौ निष्पपातः प्राणान् च त्यक्तवती।

'इन्दुमती प्रथमं स्वयम्वरे दीपशिखाकल्पया स्वदेहकान्त्या अजं महाराजमाकर्षितवती।

1. कुमारसंभवम्,४.३०
2. रघुवंशः,१९.५३
3. रघुवंशः,८.३८

अन्त्येऽपि तादृशशरीरेणैव सा पतिमाकर्षितवती। अर्थात् भौतिकभोगानुभवाय उपयुक्तं साधनमेव स्वर्गभोगानुभवाय च उपयुक्तमासीत्। अनेन अनयोर्दम्पत्योः आद्यः लौकिकानन्दः अन्त्ये अलौकिकानन्दरूपेण परिणतः'[1] एवमपि कालिदासकवितासु स्वर्ग-मर्त्य-मिलनं सम्भावितम्।

निष्कम्प्य-दीपशिखा- योगेश्वरस्य शिवस्य हृदये प्रणयभावजागरणाय कामदेवः माधवेन रत्या च सह हिमालये स्थाण्वाश्रमं प्रविवेश। पर्यङ्कबन्धे स्थिरपूर्वकायं तं संयमिनं त्रियम्बकं तत्रासौ ददर्श। महादेवस्य योगाधिरूढ़निश्चलावस्था निवातनिष्कम्पप्रदीपचित्रेण प्रदर्शिता। यथा-

अवृष्टिसंरम्भमिवाम्बुवाहमपामिवाधारमनुत्तरङ्गम्।
अन्तश्चराणां मरुतां निरोधान्निवातनिष्कम्प्यमिवप्रदीपम्।।[2]

अन्तश्चराणां मरुतां निरोधात् अवृष्टिसंरम्भम् अम्बुवाहम् इव (स्थितम्), अनुतरङ्गम् अपाम् आधारमिव इव (स्थितम्) निवातनिष्कम्पप्रदीपम् इव (स्थितम्) तं संयमिनमसौ कामदेवः ददर्श। अत्र सार्वजनीनं सार्वकालिकं सार्वस्थानिकम् उपमानत्रयं योगस्थस्य निश्चलावस्थां स्पष्टीकृत्य सहृदय-हृदयं जयति पुनः उपमालंकारप्रयोगे भावनिवेदने कवेः महानुभवं च द्योतयति।

अतैल दीपशिखा- हिमालये वनेचरैः व्यवहृताः 'अतैलपूराः सुरतप्रदीपाः' महाकवेः कविताराज्ये 'औषधिप्रदीपा' इति सुप्रसिद्धाः। यथा-

वनेचरणां वनितासखानां दरीगृहोत्सङ्गनिषक्त भासः।
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः।।[3]

सुरतकर्मणि प्रदीपाः भवन्ति इति जनजीवनप्रसिद्धिः। नक्तं कन्दरगृहेषु स्वकीयाभिः वनिताभिः सह वनेचराः प्रणयलीलां संरचितवन्तः। तस्मिन्नवसरे रममाणानां वनेचराणां सुरतकर्मणि तृणविशेषा औषधयः स्वतः दीप्तिमन्तः तैलरहितान् सुरतप्रदीपान् प्रज्वलितवन्त इति कविभणितिः प्रयुक्ता। जनजीवनस्य प्रत्येकस्मिन् विभागे दीपप्रभायाः अद्भुतप्रभावः परिलक्ष्यते। संजीवनीटीकाकारेण मल्लिनाथेन स्पष्टीकृतं यत् : 'अत्रौषधिष्वारोप्यमाणस्य प्रदीपस्य प्रकृतसुरतोपयोगित्वात्परिणामालंकारः।...तथा प्रदीपकारणतैलपूरणनिषेधादकारणा-कार्योत्पत्तिर्लक्षणा विभावना चेत्युभयोः संसृष्टिः'। वर्णनायाम् 'अतैलपूराः सुरतप्रदीपाः' सहृदयहृदयं यथारुचि जयति।

स्थिरदीपशिखा- स्थिरदीपशिखामादृश्य मणिरत्नप्रदीपानां वर्णनाऽपि रमणीया। यथा-

---

1. कालिदास काव्य सौरभम्, पृ-१८।
2. कुमारसंभवम्,३.४८
3. कुमारसम्भवम्,१.१०

ज्वलन्मणिशिखाश्चौनं वासुकिप्रमुखा निशि।
स्थिरप्रदीपतामेत्य भुजङ्गाः पर्युपासते।।[1]

भयङ्करः तारकासुरः अतीव पीड़ादायक आसीत्। तं सेवमानानां वासुकिप्रमुखसर्पेश्वराणं कीदृशी दयनीयावस्था आसीत् तदत्र प्रदर्शिता। मणिप्रभाभूषिताः सर्पनायकाः अनाहतौज्वल्यधाराभिः तेषां शिरोमणिराजिभिः तारकं सेवितवन्तः। 'स्थिरप्रदीपतामेत्य' इत्यत्र सर्पाणां न्यूनाधिक्यभावरहितम् अनाहतालोकधाराप्रदर्शनं स्पष्टं प्रतीयते। एकत्रीभूताः क्रूराः सर्पाः अपि स्थिरप्रदीपतामादृतवन्त इति तारकासुरात् भयाधिक्यं प्रजापीड़ाधिक्यं च सूक्ष्मतया ध्वन्यते। रमणीयाऽपि रत्नदीपवर्णना अलकापूर्या प्रणयवर्णनाप्रसङ्गे। यथा-

नीवीबन्धोच्छ्वसितशिथिलं यत्र विम्बाधराणां
क्षौमं रागादनिभृतकरेष्वाक्षिपत्सु प्रियेषु।
अर्चिस्तुङ्गानभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान्
ह्रीमूढ़ानां भवति विफलप्रेरणा चूर्णमुष्टिः।।[2]

अलकापूर्या प्रणयारम्भे प्रणयिनां चपलहस्तचालनेन प्रणयिनीनां नीवीबन्धः त्रुट्यते। प्रियेषु क्षौममाक्षिपत्सु लज्जमाना विम्बाधरा झटित्येव चूर्णमुष्टिं निक्षिप्य रत्नदीपनिर्वापणाय यतन्ते। दीप्तिप्रकर्षशोभितान् रत्नदीपान् प्राप्यापि चूर्णमुष्टिः विफलतां भजते। अत्र रत्नप्रदीपान् इति बहुवचनप्रयोगेण एकस्य दीपस्य निर्वापणप्रयत्नेऽपि अन्येषां प्रज्वलनात् तत्रस्थानां लज्जावनतानां नायिकानां प्रयत्नमूढता प्रतिपाद्यते। प्रणयलीलासु तासामीदृशी विफलचेष्टा प्रणयिनायकानां सहृदयपाठकानां च आनन्दानुभवाय कल्पते। अत्र अङ्गनानां रत्नप्रदीपनिर्वापणवृत्या मौग्ध्यं व्यज्यते इति मल्लिनाथः।

पुनरेका स्थिरदीपशिखावर्णनमां अग्निवर्णनृपतेः शिशिररात्रिषु सुरतवर्णनामाधारीकृत्य उपलभ्यते। यथा-

अर्पितस्तिमितदीपदृष्टयो गर्भवेश्मसु निवातकुक्षिषु।
तस्य सर्वसुरतान्तरक्षमाः साक्षितां शिशिररात्रयो ययुः।।[3]

निवातकुक्षिषु गर्भवेश्मसु अर्पितस्तिमितदीपदृष्टयः सर्वसुरतान्तरक्षमाः शिशिररात्रयः तस्य साक्षितां ययुः। अत्र वातरहितेषु गृहान्तरेषु स्तिमितदीपदृष्टयः (स्तिमिता निश्चला दीपा एव दृष्टयो याभिः ताः) शिशिररात्रयः इति वर्ण दीपचित्रे नेत्रकल्पनाप्रयोगः काव्यशोभावर्धने शिशिररात्रिणां मानवीकरणाय कल्पते।

शिशिररात्रयः तापश्वेदादिरहितत्वात् दीर्घकालत्वात् च अग्निवर्णस्य रतिसुखास्वादनाय अभिनन्दनीया जाताः। निवातगृहेषु प्रदीपाः प्रज्वालिताः विराजन्ते स्म। अतः

1. कुमारसंभवम्,२.३८
2. मेघदूतम्,२.७
3. रघुवंशः,१९.४२

अनिमेषदीपदृष्ट्या शिशिररात्रय: राज्ञ: अग्निवर्णस्य सर्वेषामुपभोगयोग्यानां सुरतभेदानां साक्षितां ययु:। दीपं दीपशिखां च विहाय साधारणजनजीवने अनुभूतं ज्योतिरग्निधूमादीनां काव्यकल्पनाचित्रं कविना यथाकालं यथारुचि प्रदत्तम्। अग्नि: ईश्वरस्य स्वरुपमिति शकुन्तलानाटकस्य प्रथमश्लोके उक्तं यत् आकाशाग्निप्रभृतिभि: अष्टाभि: तनुभि: प्रपन्न: ईश: व: अवतु इति उक्तम्। परमपावनत्वात् 'वैतानास्त्वां वह्नय: पावयन्तु' इति शकुन्तलायै पतिगृहगमनकाले आशीर्वचनं दत्तम्[1]। 'ज्ञानमयेन वह्निना'[2] इति प्रयोगात् वह्नि: ज्ञानस्य स्वरूपमिति प्रदर्शितम्। शकुन्तला दिव्यसुषमाधारिणी आसीदिति तस्या: रूपं 'प्रभातरलं ज्योति:' इति कल्पितम्-मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रुपस्य संभव:/न प्रभातरलं ज्यतिरुदेतिवसुधातलात्[3]। पितु: कण्वस्य अनुपस्थितौ अविज्ञातेन च गान्धर्वविधिना उपयम्य शकुन्तला दुष्यन्तहस्तं प्राप्ता। तपश्चर्यानन्तरं सोमतीर्थादागत्य कण्व: संपादितं वैवाहिकं कर्म यज्ञकर्म, दुष्यन्त: पावकस्वरूप: (पावक इति अग्नि:) शकुन्तला आहुतिस्वरूपा, स्वयं यजमान: इति कथयति-'दिष्ट्या धूमाकुलितदृष्टेरपि यजमानस्य पावक एव आहुति: पतिता। वत्से! सुशिष्यपरिदत्ता वेद्येवाशोचनीयासि संवृता'[4]। धूमाग्निचित्रकल्पना रघो: राज्यप्राप्तिवर्णनावसरेऽपि लब्धा। सायंकाले सूर्येण निहितं तेज: प्रतिपद्य हुताशनो यथा अधिकं भवति तथा पित्राप्रदत्तं राज्यं प्राप्य रघु:- अधिकशोभी शक्तिशाली च बभूव। दिलीपानन्तरं राज्ये प्रतिष्ठितं तं (रघुम्) निशम्य अन्येषां राज्ञां हृदये पूर्व धूमाकुलितोऽग्नि: प्रज्वलित इव। राज्ञां सन्ताप: पूर्वेभ्योऽधिकं संजात: इति वर्णनायां धूमाग्निचित्रसंयोजनं सूचयति[5]। पुन: युद्धभूमौ अजस्य पराक्रमवर्णना प्रसङ्गे धूमाग्निचित्रसंयोजनं सहृदय-हृदयं जयति। शत्रुबलेन स्वसैन्ये भग्नेऽपि महापराक्रमी अज: अरिसैन्यं प्रत्येव ययौ। अत्र अजस्य वह्निस्वरूपकल्पना तस्य तेज: जिगीषां पराक्रमं च प्रतिपादयितुं समर्थ:। यत: वायुना धूम: शुष्कतृणसमूहादपसार्येत परन्तु यत्र यत्र शुष्क-तृणं (कक्ष:) तत्र तत्रैव वह्नि: प्रवर्तते। कविना एवं वर्णितम्-

परेण भग्नेऽपि बले महौजा ययावज: प्रत्यरिसैन्यमेव।
धूमो निवर्त्येत समीरणेन यतस्तु कक्षस्तत एव वह्नि:॥[6]

एवं अग्निधूमादीनां दीपदीपशिखादीनां च वर्णना काव्यनिर्माणे कवे: सूक्ष्मेक्षिकां प्रदर्शयति।

1. शाकुन्तलम्, ४.८
2. रघुवंश: ८.२०
3. अभिज्ञानशाकुन्तलम् १.२५
4. अभिज्ञानशाकुन्तलम् .४
5. रघुवंश:,४.१-२
6. रघुवंश:,७.५५

उपसंहारः- एवंविधासु प्रस्तुतासु विविधासु अवस्थासु मानवीयभावावेगः कविना दीपशिखाचित्रविधानप्रकारेषु निवेदितः। अग्निसंयोगात् दीपः स्वयं दीप्यते परं च दीपयति। आत्मनः विकासः जनकल्याणाय कल्पते इत्यस्माकं भारतीयसांस्कृतिकतत्त्वबोधः दीपशब्देन ध्वन्यते। वेदेऽपि अग्निः अतिशयेन शुद्धकर्मा, शुद्धमेधावी, शुद्धकविः (क्रान्तकर्मा, त्रिकालद्रष्टा) इति उक्तम् : 'अग्निः शुचिव्रततमः शुचिः विप्रः शुचिः कविः/शुचिरोचत आहुतः'(ऋग्वेदः,८.६.२) अतः दीपशिखाग्निः परमपावनभावमातनोतीति कविकालिदासेन काव्येषु दीपचित्रकल्पना बहुशः कृता। काव्यकलाकल्पनासु वर्णनक्रमे पर्वतेषु हिमालयः, नदीषु गङ्गा, ऋतुषु वसन्तः, नगरीषु उज्जयिनी, रसेषु श्रृङ्गारः, रीतिषु वैदर्भी, गुणेषु प्रसादः, अलंकारेषु उपमा, उपमासु दीपशिखा, छन्दसु मन्दाक्रान्ता कालिदासस्य परमप्रिया आसन् इति ज्ञायते। स्वतःस्फूर्तप्रवर्तितेषु अर्थालंकारचित्रेषु विविधभावराजीवराजिनामुन्मोचने कवेः सामान्यजनजीवनेभ्यः गृहीता धूमाग्निदीपशिखादिचित्ररेखा असाधारणप्रभाववाहिनी कृता। प्रबन्धप्रस्तुतदीपशिखाचित्रकल्पनासु यथोचितालंकाररसध्वनिविस्तारः सहृदय-हृदयसंवादी कृतः। अस्माकं सांस्कृतिकपवित्रता सर्वदा दीपशिखासु निहिता परिदृष्टा। अत एव दीपशिखाकालिदासः इति विरुदविभूषितो महाकविः पाठकोत्तमानां हृदयेषु सुचिरं राजते तमाम्।

सहायकग्रन्थसूची

१. अभिज्ञानशाकुन्तलम् (कालिदासस्य). रमेन्द्रमोहनवोष संपादितम् कालकाटा मड़र्णबुकुएजेन्सि, १९७६

२. अमरकोषः(अमरसिंहस्य) विश्वनाथ झा-संपादितः दिल्ली : मोतिलालवनारसिदास, २०११

३. ऋग्वेद-संहिता (सायणभाष्यसहिता हिन्दी-भाषानुवादेन सह रामगोविन्दत्रिवेद संपादिता १-९ खण्डपरिमिता) वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन,२०११.

४. कालिदासकाव्यसौरभम् (के.सूर्यनारायणशास्त्रिविरचितम्). आन्ध्रप्रदेशः विजयलक्ष्मीमुद्राक्षरशाला-प्रग्गोदावरीड़िष्ट्रिक्ट,१९७३

५. कुमारसम्भवम् (कालिदासस्य), संजीवनीटीकया प्र.पाण्ड़ेय विरचितम्, वाराणसी : चौखम्बा विद्याभवनम्, १९७७

६. द प्रिनिस्पालउपनिषद्स (आङ्ग्लभाषयाऽनुवाद-संपादनम्, एस् राधाकृष्णन्). न्युयर्क, हारर्प एण्ड कलिनस् पब्लिसर्स, २०१२.

७. ध्वन्यालोकः (आनन्दवर्धनस्य), सानुवाद संपादना पंण्ड़ित कुलमणिमिश्रेण, भुवनेश्वरम्, ओड़शासाहित्य-एकादमी, १९९९

८. मेघदूतम् (कालिदासस्य). संजीवनीटीकयासह कुमुदरञ्जनरायसंपादितम् (षष्ठप्रकाशः)काल्काटाः प्रकाशकः कुमुदरञ्जनरायः, विवेकानन्दमार्गः, १९६८

९. रघुवंशः (कालिदासस्य). संजीवनीटीकया सह श्रीकृष्टत्रिपाठिविरचितः, वाराणसीः, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, १९७९

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

आनन्दब्रह्ममीमांसा

डॉ. रामचन्द्रशर्मा

'आनन्द'!! - सृष्टि का मूल! स्वतः सिद्धसत्ता! स्वतः सिद्धचैतन्य! समग्र विश्व का केन्द्र! प्रत्येक विधा में अभिव्यक्त रस! चराचरजगत्स्पन्दन का मूलबिन्दु! अनन्त अभिव्यक्तियों के रूप में उच्छलित ज्योतिकलश! मधुमयी उल्लाससरिता का मूलोद्गम! रसस्वरूप स्वयम्प्रकाश परमात्मा! श्रुति निर्दिष्ट करती है-

विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, रातेर्दातुः परायणं, तिष्ठमानस्य तद्विदः।[1]
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। खल्विमानि भूतानि जायन्ते,
आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति।[2]

अतः यह जगत् आनन्द का एकं विशाल सागर है, जिसमें 'षड् रस' एवं 'नव रस' के रूप में आनन्द की तरङ्गें उच्छलित होती हुई जीवनवेलातट से टकराकर सुखानुभूतियों के आकार में विखर रही हैं। इसी सरित्पति से आत्मसूर्य द्वारा बाष्पायित कादम्बिनी के रूप में घिरते भावमेघ प्रेमामृतरस की वर्षा करते हुए उदात्तजीवनमूल्यरूपी हिमशृङ्गों से आनन्द-निर्झरिणियों को हृदय धरा पर कल्लोलायित करते हैं और जग उठता है एक ऐसा 'वेणुनाद' जिसमें डूबकर मन स्वतः सिद्धभाव से पूर्णता का बोध करता हुआ समुद्घोष कर उठता है-

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते।।[3]

वह पूर्ण है! क्योंकि 'आनन्द' की **'पराकाष्ठा'** है! **'स्वयम्प्रकाश' 'दृक्'** के रूप से शाश्वतभाव से विराजमान है! यह भी पूर्ण है! क्योंकि 'धर्मार्थकामरूप' 'त्रिवर्ग' के पूर्णताबोध को उद्भावित करता हुआ। 'परस्परभावन' की प्रक्रिया से निःसृत **'शाश्वतप्रेमामृतरस'** से आप्यायित है! एक ही सत्ता के परस्पराधिष्ठित दो स्वरूप हैं! पूर्ण से ही पूर्ण अभिव्यक्त हो सकता है, अपूर्ण पूर्ण को कैसे अभिव्यक्त करेगा। अपूर्ण एवं पूर्ण में विरोधिता है। अतः पूर्ण से ही पूर्ण अभिव्यक्त है। **'बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव'** से दोनों की स्वरूप सत्ता है! अत एव दोनों ही

---

*सहायकाचार्य न्यायवैशेषिक विभाग, श्री. ला. ब. शा. रा. सं. वि., नई दिल्ली- 110016

1. बृहदारण्यकोपनिषद्- 3/9/28
2. तैतिरीयोपनिषद्- 3/6
3. ईशावास्योपनिषद् - शान्तिपाठः।

आनन्दरूप है। क्योंकि आनन्द की स्वरूपसत्ता एवं अनुभूति में कोई भेद नहीं है। पूर्ण का पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है। **'बिम्ब' 'प्रतिबिम्बभाव'** की पूर्णता' को **'आत्मसत्ता'** में समाहित करता हुआ 'बिम्बभाव' से अवशिष्ट रह जाता है। आत्मानन्द स्वत:सिद्धभाव से समवस्थित है! वही जगद्रूप से प्रतिबिम्बभावापन्न हो नानारूपों में अभिव्यक्त है। **'अत एवं चोपमा सूर्यकादिवत्'**[1], **'रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव'**- जैसे एक ही सूर्य अनन्त स्वच्छ जलादि उपाधियों में अभिव्यक्त हो प्रतिबिम्बभाव से अन्तः रूपों में प्रतीयमान है! प्रतिबिम्बभाव से ही पूर्ण प्रकाशमान है, क्योंकि प्रकाश की स्वरूपसत्ता में कोई भेद नहीं! ठीक इसी प्रकार आनन्द की स्वरूपसत्ता में कोई भेद नहीं, अन्तःकरणरूप उपाधियों में अभिव्यक्त होता हुआ वही अनन्तरूपों में अभिव्यक्त है! और वही प्रेमामृतरस के रूप में होता हुआ पुरतः विराजमान है!

'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्'[2] - स्वरूपतः आनन्दरूप होता हुआ भी अपने लीलाकैवल्यात्मक रूप को अनन्तरूपों में अभिव्यक्त करना उसका स्वभाव है। लोक के रूप में उसका स्वभाव ही प्रसारित है। जैसा कि कहा गया-

भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे।
देवस्यैष स्वभावोऽयमात्मकामस्य का स्पृहा।।[3]

'स एकाकी न रेमे। सोऽकामयत्, बहु स्याम्, प्रजायेय।'[4] पुत्र प्राप्ति से पिता के आह्लाद का पारावार नहीं रहता। **'आत्मा वै जायते पुत्रः'** पुत्र की क्रीडाभिव्यक्ति में आत्मस्वरूपदर्शन लोक का प्रत्यक्ष अनुभूत आनन्द है! पौत्रादि के रूप में यह और अधिक उच्छलित होकर भासित होता है। अतः परतात्मा की यह एक अनन्त-परम्परा है , जो युग-युगानतर तक इसी रूप में गङ्गानिर्झर के सदृश प्रवाहित होती रहती है।

'रसो वै सः'[5], **'रस्यते इति रसः'** - जिसे आत्माभिलाषा के विधेय के रूप में सदैव अनुभूति का विषय बनाया जाय वही 'रस' है। **'रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति'**[6] **'षड्रस'** स्वभावतः यथायोग्य प्राणिमात्र के आनन्द का विषय हैं। नूतन शिशु अभिव्यक्ति के अनन्तर अनुपद ही माता के अन्तः **'आह्लादरस'** को **'दुग्ध'** के रूप प्राप्ति करता हुआ रसना द्वारा संवेद्य आनन्द का साक्षात्कार कर क्रमेण **'शान्ति, आह्लाद, पुष्टि एवं विकास'** को प्राप्त करता है। अतः **'रस'** ही जीवन का एकमात्र **'विधेय'** है!

रस विभिन्न मात्राओं में अभिव्यञ्जित है! **'षड्रस'** स्थूलमात्रा के रूप अभिव्यक्त हैं। **'नवरस'** सूक्ष्ममात्राओं के रूप सङ्ग्राह्य हैं। जैसे मधुरादिरसों के संवेदनकाल में

1. ब्रह्मसूत्रम्- 3/2/18
2. ब्रह्मसूत्रम्- 2/13
3. गौडपादकारिका- 1/9
4. तैत्तिरीयोपनिषद्- 2/7
5. तैत्तिरीयोपनिषद्- 2/7
6. तैत्तिरीयोपनिषद्- 2/7

आत्मा आनन्दमय होता है, वैसे ही **'साहित्य, सङ्गीत एवं कला'** के माध्यम से अनुकूलवेदनीयता द्वारा आत्मा में आनन्द की प्रतीति होती है। अतः शाश्वत आनन्द ही मात्राओं के रूप में संसार में 'सुख' पद से परिगृहीत होता है। **'अनुकूलवेदनीयं सुखम्', 'प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्'**[1]। प्रतिकूलवेदनीयता के परिहार हेतु सुखसाधनों का समाश्रयण संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। **'चित्तवृत्तियों'** के द्वारा 'भोग' होता है। वृत्तियाँ यदि क्लेश रहित हैं, तो सुखानुभूति होगी! यदि क्लेशयुक्त हैं तो दुःखानुभूति होगी। 'अवद्यिा, अस्मिता, राग द्वेष एवं अभिनिवेश'[2]– ये पाँच क्लेश है। तद्यथा–

'अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः'

'धर्मार्थकाम' रूप लौककपुरुषार्थों के सम्यक् समाश्रयण से क्लेशनिवृत्तिपूर्वक सुखानुभूति होती है। यह लोकप्रमाण सिद्ध है। जैसा कि जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्ण ने निर्देश दिया है–

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।।
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते।।
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना।
न चाभवयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्।।[3]

अतः **'चित्तप्रसाद'** ही **'रस'** से जुड़ने का **'मूलबिन्दु'** है। चित्तप्रसाद के लिए ही समस्त भोगविषयव्यापार है। **'धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ!'**[4]। अतः धर्मविरुद्ध **'काम'** ही कुत्सितवृत्तियों के रूप मे क्लेश का हेतु होता है। अत एव कहा गया– **'धर्मार्थकामाः सममेव सेव्या, य एकसक्तः स नरो जघन्यः'**। त्रिवर्ग का समुचित सेवन प्राणिमात्र के क्ल्याण का हेतु है। इसके द्वारा व्यक्ति के चित्तप्रसादपूर्णक लोकप्रसाद को समभिव्यञ्जित किया जा सकता है। अतः धर्म से अविरुद्ध **'काम'** आनन्द की मात्राओं के रूप में अभिव्यञ्चित होता है। श्रुति भी कहती है–

एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति[5]

आनन्द की मात्राओं के तारतम्य का वर्णन श्रुति करती है–

'सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति। युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठस्तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। स एको मानुष आनन्दः।'

1. तर्कसङ्ग्रहः –गुणस्वरूपनिरूपणम्
2. योगसूत्रम्– 2/3
3. श्रीमद्भगवद्गीता– 2/66
4. तत्रैव– 7/11
5. बृहदारण्यकोपनिषद्– 4/3/32

अर्थात् सदाचारी, सत्स्वभाववाला, उत्तमकुलोत्पन्न, समग्र वेदवेदांगवित्, ज्ञानोपदेश में अत्यन्त कुशल एवं सुदृढ, बलसम्पन्न, सम्पूर्ण पृथिवी के साम्राज्य से युक्त एक युवा पुरूष का जो आनन्द है, उसे एक **'मनुष्य आनन्द'** कहा जाता है।

ते ये शतं मानुषा आनन्दाः। स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानदः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य।

इस प्रकार के जो मनुष्य के जो शत आनन्द हैं उनका एक घनीभूत स्वरूप 'एक मनुष्यगन्धर्व' का आनन्द होता है। यही आनन्द वेदतत्त्वज्ञ निष्काम योगी का होता है।

ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वणामान्दाः। स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य।

इस प्रकार के जो सौ मनुष्यगन्धर्व आनन्द हैं उनका एक घनीभूत स्वरूप एक 'एक देवगन्धर्व' का आनन्द होता है।। वही आनन्द श्रोत्रिय निष्काम योगी को स्वतःसिद्ध प्राप्त है।

ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः। स एक पितृणां चिरलोकलोकानामान्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य।

इस प्रकार के जो शत देवगन्धर्वो का आनन्द है, उसका एक घनीभूत स्वरूप पितरों का एक आनन्द है। अकाम श्रोत्रिय को वह स्वतःसिद्ध भाव से प्राप्त है।

ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामान्दः। स एक आजानजानां देवानामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य।

इस प्रकार के चिरकालीन देवलोकस्थयी पितरों जो सौ आनन्द है, उसका एक घनीभूत आनन्द 'अजान देवों' 'एक' आनन्द है। वह श्रोत्रिय अकामहत को स्वतःसिद्ध प्राप्त है।

ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वणामान्दाः। स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य।

इस प्रकार जो सौ आजानदेवों के आनन्द हैं, उनका एक घनीभूतस्वरूप कर्मदवों का एक आनन्द है। वह अकाम श्रोत्रिय को स्वयं प्राप्त है।

ते ये शतं कर्मदेवानामानन्दाः। स एको देवानामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य।

इस प्रकार कर्म से देवत्व को प्राप्त देवों के जो सौ आनन्द हैं, उनका एक घनीभूत स्वरूप स्वाभाविक देवताओं का एक आनन्द है। वह अकाम श्रोत्रिय को स्वतः सिद्‌धभाव से प्राप्त है।

ते ये शतं देवानामानन्दाः। स एक इन्द्रास्यानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य।

इस प्रकार के जो सौ देवताओं के आनन्द हैं, उनका घनीभूत स्वरूप इन्द्र का एक आनान्द है। अकाम श्रोत्रिय को वह स्वतः सिद्धभाव से प्राप्त है।

ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः। स एक बृहस्पतेरानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य।

इस प्रकार के जो सौ इन्द्र के आनन्द हैं। उनका घनीभूत स्वरूप **'देवगुरु बृहस्पति'** का **'एक आनन्द'** है। वह अकाम श्रोत्रिय को स्वतः सिद्धभाव से प्राप्त है।

ते ये शतं बृहस्पमेरानन्दाः। स एक प्रजापतेरानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य।

इस प्रकार के जो सौ देवगुरु बृहस्पति के आनन्द है। उनका घनीभूत स्वरूप 'प्रजापित' का 'एक आनन्द' है। वह अकाम श्रोत्रिय को स्वतः सिद्धभाव से प्राप्त है

ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः। स एक ब्रह्मण आनन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य।"[1]

इस प्रकार के प्रजापति के जो सौ आनन्द है उनका घनीभूत स्वरूप 'जगत्स्रष्टा ब्रह्मा का 'एक आनन्द' है। वह अकाम श्रोत्रिय को स्वतः सिद्धभाव से प्राप्त है।

इस प्रकार सर्वसम्पत्समृद्ध **'मनुष्यानन्द'** से लेकर **'ब्रह्मानन्द'** पर्यन्त आनन्द का तारतम्य बतलाया गया है। वो आनन्द अकामहत **'श्रोत्रिय'** में स्वभावतः परिनिष्ठित हैं, क्योंकि उसका अन्तःकरण पूर्ण निर्मल है, अतः आनन्द की पराकष्ठा का आधार है!

'अविद्या' आनन्द की **'आवकरिका'** है। पशुभाव में अत्यन्त आवृत चेतन में केवल नैसर्गिक इन्द्रियानन्द ही प्रकाशित होता है।

आहारनिद्राभयमैथुनञ्च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः।।[2]

धर्मपूर्वक अर्थकामसेवन से यथायोग्य सामर्थ्यानुसार आनन्दभिव्यक्ति में अभिवृद्धि होती है, वहीं मानुष आनन्द से लेकर ब्रह्मा के आनान्द तक क्रमेण वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। ये सारे आनन्द कूटस्थ चिदानन्द की मात्राएं है। जो उदधि में तरङ्गों की तरह आन्दोलित होती रहती हैं। अतः आनन्द सिन्धु की तरङ्गें ही 'षड्रस' एवं 'नवरस' के रूप में अभिव्यक्त हो रही हैं। **'यद्वै सृकृतं रसौ वै सः'** 'सुकृत' ही रस के रूप में परिणमित होता है। 'धर्म' ही है। वही यागादि के रूप में समग्र संसृति एवं संस्कृति का मूलाधार है। स्वयं ही परमांत्मा स्वेच्छा से इस रसरूप में अभिव्यक्त है। अतः वस्तुतः परमात्मा ही संकृत रूप में भासित होता हुआ रसरूप है। **'यज्ञो वै विष्णुः**[3]**, यज्ञो वै प्रजापतिः, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म'**। **'यज् देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु'**– **'देवपूजा, सङ्गतिकरण एवं दान'** ये तीन यज्ञ के स्वरूप में अभिहित है, इन्ही में समग्र धर्म-दर्शन अनुस्यूत है। गीता निर्देश करती है–

1. तैत्तिरीयोपनिषद्- 2/8
2. हितापदेशः-कथासारः
3. तै. सं.- 1/7/4

सहयज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तिवष्टकामधुक्॥
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ॥[1]

'परस्परभावनप्रक्रिया' ही 'यज्ञात्मिका' है! यह सार्वभौमिक सार्वकालिक आनन्द की अभिव्यञ्जिका है। भारतीय संस्कृति आनन्दमयी है! वह देव एवं मनुष्यों के परस्पर सम्बन्ध को मूल में रखकर परिगठित है। वैदिकसंस्कृति द्वारा समुपस्थापित मानवधर्म की परिकल्पनाऐं अलौकिकता सम्बद्ध लौकिकता को परिभाषित एवं संस्थापित करती हैं। अतः सुकृत के रूप में आनन्दरूप परमात्मा ही भारतीय 'चातुवर्ण्य संस्कृति' का मूल है। जैसा कि भगवान् निर्देश देते है-

चातुवर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।
तस्य कर्त्तारमपि मां विद्ध्यकर्त्तारमव्ययम्॥[2]

श्रुति भी निर्दिष्ट करती है-

'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत।'[3]

अतः **'भारतीय-संस्कृति'** सार्वभौमिक आनन्दधायिका **'दैवी-संस्कृति'** ही है, जो देवों और मनुष्यों के **'शाश्वत-सम्बन्ध'** को **'यज्ञीय-प्रक्रिया'** के रूप में **'सनातनधर्म'** की संज्ञा देती है। यह सनातन है! मानवकृत नहीं! सृष्टि के मूल से ही इसका उत्स जुड़ा हुआ है। परस्परभावनात्मिका यज्ञप्रक्रिया समग्र आनन्दों का मूल है। अत एव भारतीयसंस्कृति को **'यज्ञीय-संस्कृति'** की संज्ञा भी दी गई है। यज्ञ समग्र रसों का मूलाधार है। तद्यथा-

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः।
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एवं सः॥

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः।
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्॥[4]

---

1. श्रीमद्भगवद्गीता- 3/10-11
2. श्रीमद्भगवद्गीता- 4/13
3. पुरुषसूक्तम्
4. श्रीमद्भगवद्गीता- 3/12-15

इस प्रकार आनन्दमय ब्रह्म की अभिव्यक्ति का मूल केन्द्र **'यज्ञ'** ही है। समस्त सृष्टि में यज्ञात्मकप्रक्रिया को 'ज्ञान-विज्ञान' के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तद्यथा-

'गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः।
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते॥
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते।
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञैनैवोपजुह्वति॥

श्रात्रादीनीन्द्रियाण्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति।
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वाति॥

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते॥

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः॥

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे।
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः॥

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो य ज्ञक्षपितकल्मषाः॥

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्।
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम॥'[1]

अतः **'सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म'** की समग्र अभिव्यक्ति के मूल में **'यज्ञात्मकविज्ञान'** ही निहित है। **'विधिपूर्वक'** प्रयुक्त **'यज्ञविज्ञान'** ही **'आनन्दात्मकफल'** निष्पत्ति का हेतु है। जैसे विधिपूर्वक निर्मित **'भोजन'** ही **'रस निष्पत्ति'** का हेतु होता है, न कि अविधिपूर्वक! एवमेव जैसे विधिपूर्वक अनुष्ठित **'औषधि'** ही **'रसायन'** के रूप में अरोग्यहेतु होती है, न कि विधि का उल्लंघन करके!

1. श्रीमद्भगवद्गीता- 4/13-31

वैसे **'यज्ञ-विज्ञान'** भी गुरुपरम्पराप्राप्त **'विधिपूर्वक'** किये जाने पर ही **'पर्जन्यादिरूपों'** में आनन्द्यभिव्यक्ति का हेतु होता है। **'कर्त्ता, कर्म एवं साधनों'** के दोषयुक्त होने पर जैसे लौकिक कार्यों का समुचित फल निष्पन्न नहीं होता, वैसे ही यज्ञीयप्रक्रिया में भी कर्त्ता, कर्म एवं साधनों का **'वैगुण्य' 'फल-सम्पादन'** में प्रतिबन्धक होता है। जैसा कि महर्षि गौतम कहते हैं- **'कर्त्तृकर्मसाधनवैगुण्यात्'**[1] अत एव संस्कृति सत्संस्कारात्मिका है। संस्कारों द्वारा मानवता का पूर्ण विकास कर उसे आनन्दाभिमुखी करना भारतीय-संस्कृति का मूल लक्ष्य है।

'प्रकृति-पुरुष' के **'परस्परसंश्लेष'** से ही जगत् अभिव्यक्त है। **'प्रकृति'** पुरुष असङ्गचिदानन्द स्वरूप हैं वह जगत का 'निमित्तकारण हैं। **'सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका'** है। **'असङ्गो ह्ययं पुरुषः।'**[2] पुरुषाधिष्ठित होकर प्रकृति ही नानारूपों में अभिव्यक्त होकर जगदाकारतया भासित हो रही है। जैसा श्रुति निर्देश करती है-

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः।
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः॥[3]

पुरुष के 'भोग' एवं 'मोक्ष' के लिए प्रकृति प्रवर्त्तित है। **'भोग'** चित्तवृत्तिरूप से आनन्द की विभिन्न मात्राओं में आत्मरमण का हेतु है। **'मोक्ष'** तो **'आनन्दरूपपरमपुरुषार्थ'** ही है। अतः आनन्द की समग्र संस्थितियों एवं अभिव्यक्तियों के लिए जगदम्बा रूप प्रकृति की उपासना एवं यथास्वरूप में संरक्षण परमावश्यक है। उच्चशृङ्ग से विविध धाराओं में गिरता हुआ गङ्गा का **'निर्झर'** दर्शनमात्र से **'अह्लाद'** एवं **'आनन्द'** का जनक होता है। **'शुष्क-मरुस्थल'** दर्शनमात्र से ही चित्त में **'उद्वेजना'** एवं **'विषाद'** उत्पन्न करता है। अतः प्रकृति ही रस की मूल है। परमात्मा के रस-स्वरूप की अभिव्यक्ति का मूलाधार प्रकृति ही है। **'प्रः करोति इति प्रकृतिः'**- अर्थात् जो विशेष रूप एक को अनेकता एवं स्वरूप विजातीयता का हेतु हैं, वही प्रकृति है। एक अखण्ड रस को अनन्त रूपों अभिव्यक्त करना प्रकृति का स्वभावधर्म है। अपने प्रत्येक रूप में वह आह्लादमयी है। उपासना से वह मधुमयी होकर आनन्द की अभिव्यक्ति का हेतु है। श्रुति निर्देश करती है-

'मधुव्वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः, मधुनक्तमुतोषसो, मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः, माध्वीर्गावो भवन्तु नः'

'गौ-पृथ्वी'! जो समस्त रसों का आधार है! प्रथम माता है! **'गौ'- मूर्त्तिमती 'धेनु'!** जो सार्वकालिक प्राणिमात्र की माता है! **'गौ'- 'इन्द्रियाँ'!** जो समस्त-भोगों का मूलाध

---

1. न्यायसूत्रम्
2. बृहदारण्यकोपनिषद्- 4/3/15
3. श्वेताश्वतरोपनिषद्- 4/5

ार हैं। ये सब मधुमयी हों! इनके मधुमयत्व में समग्र प्रकृति का मधुमयत्व सन्निहित है।

'माता पृथिवी पुत्रोऽहं पृथिव्याः', गावो विश्वस्य मातरः'- ये अवधारणायें आनन्दाभिव्यक्ति की आधार हैं! जैसे हमारी जननी करुणामयी होकर धारण पोषण एवं लालन के द्वारा हमारी चेतना का विकास करती हुई हमें आनन्दाभिमुखी बनाती है, ठीक वैसे ही यह **'शश्य-श्यामला-धरा'-'गिरि, निर्झर, सरिता, वन उपवन, तडागादि'** के रूप में आत्म-रस को अभिव्यञ्जित करती हुई प्राणिमात्र के सौख्य का हेतु है! अतः प्रथम माता है!

जननी हमें कुछ दिनों तक ही दुग्ध के रूप में आत्मरस दे पाती है, आगे समग्र जीवन में **'गौ माता'** ही अमृतमय दुग्ध के द्वारा हमारे समग्र पोषण का हेतु बन हमारे आनन्द की जनिका है। गोरस के बिना भोजन समग्रता को प्राप्त नहीं होता! **'विना गोरसं को रसो भोजनस्य।'** अतः गौमाता समग्रजीवन में समग्र आनन्दाभिव्यक्तियों का मूल है। अत एव जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्ण ने गोपालन द्वारा हमें आनन्दपथ का दिग्दर्शन कराया! **'गोषु पाप्मा न विद्यते'**, **'पञ्चगव्य'** अमृत के रूप में सकल कल्मषों का विनाश कर मानवता को पुष्ट करता हुआ आनन्दाभिमुखी बनाता है। चक्रवर्त्ती सम्राट् राजा **'दिलीप'** गो सेवा द्वारा ही **'रघु'** जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति करते हैं। महाकवि कालिदास द्वारा रघुवंश महाकाव्य में **'दिलीप''** की **'गो सेवा'** का वर्णन सभी के लिए अध्येय एवं संग्राह्य है। **'राजमहिषी सुदक्षिणा'** के साथ **'कुलगुरु वसिष्ठ'** के आश्रम में जाना, उनकी आज्ञा से दोनों का **'नन्दिनी'** की सेवा में लगना एवं सतत लगे रहना। भारतीय-संस्कृति के मूल बिन्दु को हमारे समक्ष उपस्थित कराता है। महाकवि का एक बिम्ब यहां दर्शनीय हैं-

निवर्त्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः।
पयोधरीभूतचतुस्समुद्रां जुगोप गोरूपधरामिवोर्वीम्।।
स्थितः स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः।
जलाभिलाषी जलामाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्।।[1]

'उपमा कालिदासस्य'- पयोधरीभूत चार समुद्रों वाली गोरूपधारिणी पृथ्वी के समान **'नन्दिनी'** की रक्षा दिलीप ने की! छाया के सदृश उसका अनुकरण करते हुए सेवा की! दोनों ही **'बिम्ब'** महत्त्वपूर्ण हैं। पृथिवी **'उपमान'** है, समग्र आनन्दाभिव्यक्ति का मूल है। इसके पयोधरीभूत समुद्रों से मेघ बनते हैं, वही **'पर्जन्य'** के रूप में समग्र रसों का मूल हैं। **'यज्ञाद् भवति पर्जन्यः।'**

अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते।
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः।।[2]

1. रघुवंश 2/4, 6
2. मनुस्मृतिः- 11/5

अतः **'मही'** रूप में **'परा प्रकृति'** ही समवस्थित होकर पर्जन्यादिक्रम से सकल रसों के प्रति हेतु है! वही गोरूपधरा होकर अमृतमय दुग्ध के द्वारा समग्र मानवता को पुष्ट करती हुई उसे आनन्दभागिनी बनाती है। अतः **'धरा'** एवं **'गौ'** दोनों समानदृष्टि से **'माता'** के रूप में उपासनीय है। क्योंकि प्रकृति सर्वप्रथम माता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है, जो अभिव्यक्ति देकर तुरन्त आत्मरसपान कराती हुई आनन्द का भागी बनाती है। प्रकृति **'नारी'** रूप में मूर्त्त होकर समग्र रमण का मूल है। वही **'वैष्णवी शक्ति'** है। **'विद्या अविद्या'** उभयरूप से वह अभ्युदय एवं निःश्रेयस का हेतु। जैसा कि **'परा शक्ति'** का स्वरूप समुपस्थापित किया गया–

त्वं वैष्णवी शक्तिरनतवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया!
सम्मोहितं देवि! समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः।।[1]
या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाव्रता त्वमभ्यस्यते सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारै-
र्मोक्षार्थिभिमिुनभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी।[2]
विद्याः समस्तास्तव देवि! भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु।
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः।।[3]

अतः समस्त नारियां आनन्दमयी पराम्बा प्रकृति का ही रूप है। स्थूलजगत् के 'सौन्दर्य का घनीभूत स्वरूप नारी' है! वही शक्तिस्वरूप हो पुरुष की आनन्दाभिमुखी प्रेरणा का मूल है! उसके बिना पुरुष ठूँठ के सदृश है। जैसा कि पराम्बा की स्तुति करते हुए आचार्यशङ्कर कह उठते हैं-

'शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभावितुं,
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि।
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति।।'[4]

अतः भोगमोक्षात्मक उभय आनन्द का मूल वस्तुतः नारी है। उसकी मर्यादापूर्ण सामाजिक स्थिति लोक के समग्र आनन्दों का मूल है!

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।[5]

'विषयानन्द' 'ब्रह्मानन्दसहोदर' है। 'काम' की 'पुरुषार्थ' –रूपता नारी की 'उपासना' में ही निहित है। वही सपुपासित होती हुई 'त्रिवर्ग' की सिद्धि कराती है।

---

1. दुर्गासप्तशी 11/5
2. तत्रैव 4/9
3. तत्रैव 11/6
4. सौन्दर्यलहरी- 1
5. मनुस्मृतिः

अतः हर रूप में नारी उपास्य है। पुरुष जब चारित्रिकिपतनपूर्वक नारी के पतन में हेतु होता है, तभी लोक विध्वंसाभिमुख होता हुआ दुःख का भागी बनता है।

'सीता एवं राम'- ये दो आदर्श हैं, समग्र मानवता के लिए! इनका **'प्रेम-बन्धन'** ही **'आनन्द'** रूप में स्त्रीपुरुषों में अभिव्यक्त होता हुआ लोकानन्द का जनक है। मर्यादा ही प्रेम की जननी है। मर्यादाहीन भोग दुःख का ही हेतु है। प्रकृति अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर विनाश का हेतु है। जैसे बाह्य प्रकृति में समुद्र का सीमोल्लङ्घन **'सुनामी'** बनकर आकस्मिक विनाश खडा कर देता है! सूर्य का आवश्यकता से अधिक ताप चराचर जगत् के क्लेश एवं विनाश का कारण बन जाता है। वैसे ही अन्तःप्रकृति- जो कि अन्तःकरण के रूप में अभिव्यक्त है,-यदि मर्यादाहीन होकर विकृत होती है, तो लोक में कदाचार की प्रवृति बढ़ने से कामनाएं कुत्सित होती हैं, एवं अत्याचार के प्रवर्तन के साथ ही समष्टिपीडा का प्रवर्त्तन होने लगता है, जिससे आनन्दमय जगत् दुःखमय हो जाता है। अत एवं मर्यादाहीन **'रावणी/प्रवृत्ति'** का संहार राम के द्वारा अपरिहार्य हो जाता है।

'राम' 'मर्यादापुरुषोत्तम' हैं! **'रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः'**। वह आनन्दात्मक जगदधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म ही है। युगपुरुष 'गोस्वामी तुलसीदास' लिखते है-

राम सच्चिदानन्द दिनेसा! न हि तहँ मोहनिशा लव लेसा।।[1]
जे आनन्द सिन्धु सुख रासी। सीकर तें त्रैलोक सुपासी।।
सो सुख धाम राम अस नामा! अखिल लोकदायक विश्रामा।।[2]

'पूर्ण परात्पर पुरुष' की **'मानवरूपता'** का नाम ही **'राम'** है। उसी की चिरसङ्गिनी **'आह्लादिनी शक्ति'** का नाम **'सीता'** है। दोनों का प्रकृतिपुरुषात्मक रूप शाश्वत प्रेमबन्धन के रूप में आनन्दसिन्धु बनकर जगदाकार में भासित हो रहा है। अतः यदि वस्तुतः जगत् में शाश्वत आनन्द को मूर्त रूप देना है, तो मानवता को 'सीताराम' की 'मर्यादा' का परिपालन करना ही होगा। सीताराम का चरित्र ही मानवता के लिए अनुकरणीय है। दोनों की लीला मानवता की सीमारेखा में बद्ध होकर एक उदात्त जीवन-आदर्श समक्ष में प्रस्तुत करती है, अतः उसका लोकानुकरण विधेय है। 'राधाकृष्ण' के रूप में वह 'लोकोत्तर' हो गया है! जहाँ मानवता का सामर्थ्य नहीं पहुँचता। अतः वह 'श्रवणीय' एवं 'दार्शनीय' तो है, किन्तु **'अनुकरणीय'** नहीं हो सकता! वह लोकोत्तर परमानन्द की स्थिति है, जो **'भावग्राह्य'** है, उसे **'क्रियाग्राह्य'** नहीं माना जा सकता।

'श्रीकृष्ण' 'लीलापुरुषोत्तम' है। वे शौशवकाल में पूतना द्वारा **'काल कूट'** पान कर सकते है! **'शकटभञ्जन, तृणावर्तसंहार, कालियनिग्रह, दावाग्निपान् गोवद्धनधारणा'** जैसी वे **'लोकोत्तर क्रियायें'** हैं, जो लोकोत्तर शक्तिसम्पन्न परामात्मा द्वारा ही विधेय हो सकती हैं। अतः कृष्णा द्वारा रचाये गये **'महारास'** में उन्हीं का

सामर्थ्य है। वही वहाँ एकमात्र पुरुष होते है, शेष सभी **'योगी-जन' 'गोपी-वृत्ति'** में ही प्रवेश पाते हैं। यहाँ पहुँचकर **'शिव'** भी केवल **'शक्तिमय'** ही अवशिष्ट रह जाते हैं। यह आनन्द की अभिव्यक्ति की पराभूमि है, जो अव्यक्त ब्रह्मानन्द से भी अधिक स्पृहणीय है।

वस्तुतः **'शक्तिविशिष्ट शिव'** ही **'एकमेवाद्वितीय सच्चिदानन्दस्वरूप'**[1] होकर जगदाकर में परिलक्षित हो रहे हैं **'सत्यं शिवं सुन्दरम्'**- यह **'आनन्ददर्शन'** की **'पारमार्थिक अवधारणा'** है। यह सर्वत्र अभिव्यक्त होनी चाहिए। जैसे **'चन्द्रचन्द्रिका'** में **'भेदाभेद'** भासित है, वैसे ही **'शिव शक्तिरूप' 'प्रकृति-पुरुष'** में भी **'तादात्म्य'** है। दोनों **'अपृथक् सत्'** हैं, एवं **'आनन्दरूप' 'ब्रह्म'** है। जगत् के माता-पिता है। अन्त में कविकुलगुरु के मुख से उन्हीं की वन्दना करता हुआ आनन्द में निमग्न होता हूँ-

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये।
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ।

............इति शम्............

सन्दर्भग्रन्थसूची-

1. बृहदारण्यकोपनिषद्
2. तैत्तिरीयोपनिषद्
3. ईशावस्योनिषद्
4. ब्रह्मसूत्रम्
5. तर्कसङ्ग्रहः
6. पातञ्चलयोगदर्शनम्
7. न्यायदर्शनम्
8. रघुवंशम्
9. मनुस्मृति
10. श्रीमद्भगवद्गीता
11. सौन्दर्यलहरी
12. रामचरितमानस
13. माण्डूक्यकारिका
14. दुर्गासप्तशती
15. तैत्तिरीयसंहिता

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

वेदों में विश्वशान्ति का सन्देश

डॉ. कमलाकान्त मिश्र*

वेद विश्व-साहित्य का प्राचीनतम अनुपम ग्रन्थ है, जिसमें हमारे प्राचीन ऋषियों के सहस्रों वर्षों के चिन्तन-मनन एवं अनुभूत सर्वविध ज्ञान समाहित है जो मानव-जीवन को सफल बनाने के लिए अपेक्षित है और भविष्य में भी रहेगा । यह भारतीय विद्या-अध्यात्म, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन आदि का मूल स्रोत है । इसमें सन्निहित ज्ञान सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं शाश्वत है । इसमें समाहित ज्ञान देश, काल की सीमा से परे किसी क्षेत्र-विशेष के लिए नहीं अपितु समस्त विश्व के कल्याण के लिए है।

आज के इस भौतिकवादी युग में विज्ञान एवं तकनीकी (Technology) विकास के कारण एक ओर जहाँ सम्पूर्ण विश्व उद्योग, शिक्षा, व्यवसाय, तकनीकी विद्या-प्रणाली में एक दूसरे के अत्यधिक समीप आ गया है, वहीं दूसरी ओर स्वार्थान्धता एवं व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं के कारण क्षेत्रवाद, अलगाववाद, भाषावाद, जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता आदि के आधार पर लोगों में रक्तपात करवाकर असामाजिक तत्त्व शान्ति भंग कर रहे हैं । संसार में सर्वत्र भय, आतंक, उपद्रव, कलह, पारस्परिक द्वेष एवं हिंसा के कारण सर्वत्र अशान्ति का साम्राज्य फैला हुआ है । परमाणु बम जैसे खतरनाक अस्त्र-शस्त्रों के कारण आज संसार तृतीय विश्वयुद्ध के कगार पर खड़ा है।

अतः आज आतंक एवं अशान्ति से संत्रस्त मानव जाति की सुरक्षा के लिए विश्वशान्तिपरक मानवमूल्यों से ओत-प्रोत वैदिक-साहित्य के अनुशीलन एवं प्रचार-प्रसार की अत्यंत आवश्यकता है। तभी मानव-जाति विश्वशान्ति के पथ पर अग्रसर हो सकेगी एवं विश्वशान्ति की प्रतिष्ठा हो सकेगी।

(1) आध्यात्मिक मूल्य :

वेद हमें यह सन्देश देता है कि ईश्वर वस्तुतः एक ही है जिसे हम विभिन्न नामों से पूजते हैं-

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ।'

हम सभी लोग एक ही परमात्मा से उत्पन्न हैं । यहाँ तक कि सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में उसी ईश्वर का वास है ।

---

*पूर्व निदेशक, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली

वैदिक संस्कृति आत्मतत्त्व प्रधान संस्कृति है । कहा गया है-

इदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु ।[1]

अर्थात् यह आत्मा मनुष्यों में अमर ज्योति के रूप में है ।

अयमात्मा ब्रह्म ।[2]

यह आत्मा ही ब्रह्म है।

आत्मैवेदं सर्वम् ।[3]

यह सब आत्मा ही है ।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।।[4]

अर्थात् यह चराचर जगत् ईश्वर से व्याप्त है । त्याग भाव से सांसारिक पदार्थों का उपभोग करो । किसी के धन के प्रति लोभ दृष्टि मत रखो ।

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति।।[5]

अर्थात् जो मनुष्य प्राणिमात्र को सर्वाधार परब्रह्म परमात्मा में देखता है और सर्वान्तर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणिमात्र में देखता है, वह कैसे किसी से घृणा या द्वेष कर सकता है? वह तो सदा सर्वत्र परम प्रभु के ही दर्शन करता हुआ सबकी सब प्रकार से सेवा करना चाहता है ।

श्रीमद्भगवद्गीता में भी ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया है । भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं-

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।।
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।
तस्याहं न प्रणस्यामि स च मे न प्रणश्यति।[6]

अर्थात् योगाभ्यास से समाहित चित्तवाला एवं सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा (परमात्मा) को सम्पूर्ण प्राणियों में देखता है और सम्पूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में अभेदभाव से स्थित देखता है ।

---

1. ऋग्. 6/9/4
2. बृहदा. 2/5/29
3. छान्दो. 6/25/2
4. यजु. 40/1; ईशा.1
5. यजु.40/6; ईशा. 6
6. श्रीमद्भगवद्गीता 6/29-30

और जो मनुष्य सबके आत्मरूप मुझे (वासुदेव को) सम्पूर्ण प्राणिमात्र में देखता है तथा समस्त प्राणियों को मुझ (वासुदेव) में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता । अर्थात् समस्त प्राणियों में व्याप्त आत्मा एक ही परमात्मा के अलग-अलग रूप हैं । फिर प्राणियों में भेदभाव कैसा?

विश्वशान्ति की स्थापना की दृष्टि से वेद की अवधारणा है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य समान हैं । सब में वही परम तत्त्व व्याप्त है और उसी परम तत्त्व में सभी प्राणी समाये हुए हैं। फिर भेद-भाव की बात स्वतः समाप्त हो जाती है । वेद सभी को आत्मवत् समझने का संदेश देता है । सभी समान हैं- न कोई छोटा न कोई बड़ा । हम सभी भाई-भाई हैं। भेद-भाव की भावना को भूलकर हमें विश्वशान्ति एवं जनकल्याण के लिए प्रयासरत होना चाहिए। ऋग्वेद में कहा गया है-

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो महसा वि वावृधुः।
सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन॥[1]

अर्थात् उनमें (मरुद्गणों में) कोई ज्येष्ठ (श्रेष्ठ) नहीं होता है और न कोई कनिष्ठ है। कोई मध्यम श्रेणी का भी नहीं है। वे सभी समान हैं । वे उन्नति के लिए शत्रुओं का भेदन कर ऊपर उठने वाले हैं। अत एव वे अपने तेज से विशेष रूप से वृद्धि प्राप्त करते हैं। वे जन्म से कुलीन तथा पृथ्वी को माता मानने वाले स्वर्गीय मानव ही हैं। वे हमारी ओर आ जाएँ। आगे कहा गया है

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय।[2]

इनमें (मरुद्गणों में) न कोई बड़ा है और न कोई छोटा । ये भाई के समान रहते हैं। ये सौभाग्य-प्राप्ति के लिए सतत एक-दूसरे को बढ़ाते हैं । अथर्ववेद में कहा गया है-

प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये।[3]

अर्थात् मैं सबके लिए प्रिय बनूँ चाहे वह शूद्र हो अथवा आर्य । ऐसा तभी संभव होगा जब हम लोभ, स्वार्थ जैसी दुर्भावनाओं का त्याग करते हुए स्वयं को पापाचार से दूर रखें । इसलिए वेद में प्रार्थना करते हुए कहा गया है-

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भद्रन्तन्नऽआ सुव॥[4]

अर्थात् हमारे लिए जो कुछ भी दुराचार हैं, उन्हें हमसे दूर ले जाओ और जो कुछ हमारे लिए भद्र, कल्याणकारी है, वह हमें प्राप्त हो। विश्वशान्ति को विघटित करने वाले सभी तत्त्व हमसे दूर रहें।

---

1. ऋग् 5/59/6
2. ऋग् 5/60/5
3. अथर्व. 19/62/1
4. यजु. 30/3

विश्व में शान्ति के लिए वेद हमें सन्देश देता है कि हम सब विश्व को एक घोंसला मानकर पक्षियों के समान मिल-जुल कर प्रेमभाव से रहें-

यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्।[1]

यत्र विश्वं भवत्येकरूपम्।[2]

मिलजुल कर रहने के लिए हमें अपने मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करने का संकल्प भी लेना होगा-

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।[3]

वैदिक ऋषियों ने पारस्परिक मित्रता एवं सामञ्जस्य की भावना के लिए मधुर वाणी को व्यवहार में लाने का संदेश दिया है जो वैश्विक शानि के लिए अत्यन्त उपादेय है। अथर्ववेद में कहा गया है-

जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्।
ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि।।
मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम्।
वाचा वदामि मधुमद्भूयासं मधुसन्दृशः।।[4]

अर्थात् मेरी जिह्वा के अगले भाग में तथा मूल भाग में मधुरता बनी रहे। हे मधुरता! आप मेरे शरीर, मन तथा कर्म में विद्यमान रहें। मेरा चाल-चलन मधुर हो। मेरा दूर होना भी मीठा हो। मेरी वाणी भी मधुर हो जिससे मैं मधुरता की मूर्त्ति बनूँ अर्थात् सब के प्रेमास्पद बन जाएँ।

(2) विश्वकल्याणमयी भावनापरक मूल्य :

वैदिक ऋचाएँ विश्वकल्याणमयी भावना से अनुप्राणित हैं-

"पुमान् पुमांसं परि पातु विश्वतः ।"[5]

अर्थात् मनुष्य को मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। वेद का स्पष्ट उपदेश है-

"मा हिंसीः पुरुषं जगत् ।"[6]

अर्थात् मनुष्य किसी की हिंसा न करे ।

विश्वशान्ति एवं विश्वजनीन कल्याण की भावना से वेद का स्पष्ट निर्देश है परस्पर सद्भाव से मिलजुल कर चलने का तथा हृदय, मन, विचार, संकल्प आदि

---

1. यजु. 32/8
2. अथर्व. 2/1/1
3. यजु. 34/1
4. अथर्व. 1/34/2-3
5. ऋग् 6/75/14
6. यजु. 16/3

सभी में समता, एकता बनाए रखने का ।

ऋग्वेद के अन्तिम संघटन-सूक्त में (ऋषि अङि्गरस) संकल्प, विचार तथा क्रियाकलापों में सर्वत्र समानता की प्रार्थना की गयी है-

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।।
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।।
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।।[1]

अर्थात् हे स्तुति करने वाले मनुष्यों! तुम लोग साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो तथा तुम्हारे मन समान रूप से अर्थबोध करें । जिस प्रकार पूर्वकाल में देवगण समान रूप से सहमति प्राप्त करते हुए अपने हव्यभाग को स्वीकार करते थे, उसी प्रकार तुम लोग भी विरोध छोड़कर सहमति से सम्पन्नता प्राप्त करो ।

इन ऋत्विजों में मंत्रणा समान हो, मंत्रणा-स्थल समान रूप में हो, इनका अन्तःकरण समान हो, विचार भी समान हो। मैं तुम्हारे लिए एक ही प्रकार का मन्त्र (स्तुति) का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए समान आहुति के द्वारा हवन कर रहा हूँ।

हे ऋत्विजों! तुम्हारा संकल्प समानरूप का हो, तुम्हारे हृदय समान रूप के हों, तथा तुम्हारा मन भी समान हो, जिससे तुम्हारी सुन्दर संगति बन जाए। यदि समग्र विश्व मिलकर चलता है, आपस में प्रेमपूर्वक वार्तालाप करता है तो सबकी मनोवृत्ति भी एक जैसी होगी तथा विश्व में शान्ति स्वतः स्थापित होगी।

वेद में आपसी ताल-मेल एवं सौहार्द की भावना विकसित करने का उपदेश है, जिससे ईर्ष्या, द्वेष एवं मनोमालिन्य जैसी दुर्भावना स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा विश्व में शान्ति स्थापित होगी । अथर्ववेद के सांमनस्य-सूक्त में कहा गया है-

सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः।
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या।।[2]

अर्थात् हे मनुष्यों! हम आपके लिए हृदय को प्रेमपूर्ण बनाने वाले, सौमनस्य बढ़ाने वाले तथा परस्पर निर्वैरता बढ़ाने वाले भाव उत्पन्न करते हैं। आप लोग परस्पर एक-दूसरे के साथ उसी प्रकार प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, जिस प्रकार नए उत्पन्न बछड़े से उसकी माता (गाय) स्नेह करती है। अन्यत्र कहा गया है-

1. ऋग् 10/191/2-4
2. अथर्व. 3/30/1

अव ज्यामिव धन्वनो मन्युं तनोमि ते हृदः।
यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥[1]

अर्थात् जिस प्रकार धनुर्धारी पुरुष धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यञ्चा (डोरी) को उतारता है, उसी प्रकार हम आपके हृदय से क्रोध को उतारते हैं, ताकि हम परस्पर मित्रवत् रह सकें।

वेद दुराचारी प्रवृत्तियों का परित्याग कर समस्त जनमानस को मित्रभाव से आगे बढ़ने का सन्देश देता है-

उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः।[2]

(3) मैत्री-भाव :

वर्तमान समय में मैत्रीभाव की अत्यधिक आवश्यकता है । यदि स्वार्थ से हटकर मानव-कल्याण के निमित्त सभी एक-दूसरे के प्रति मित्रवत् व्यवहार करेंगे तो पारस्परिक मैत्रीभाव विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिए एक सुदृढ़ सेतु का काम करेगा ।

वेद में यह संदेश दिया गया है कि सब सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखने के लिए प्रयासरत हों-

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।।[3]

इसके लिए सद्बुद्धि की कामना की गयी है कि हम जिन प्राणियों को देख रहे हैं, उनके प्रति सद्भाव रखें और जिन्हें हम नहीं देख रहे हैं, उनके प्रति भी हमारा सद्भाव बना रहे-

.......यांश्च पश्यामि यांश्च न
तेषु मा सुमतिं कृधि .... ।[4]

मैत्रीपूर्ण सदाचरण से समस्त विश्व में शान्ति का साम्राज्य होगा। सभी लोग निर्भय होकर कहीं सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरोक्षात्।
अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु।।[5]

सबों के प्रति सद्भावना हो-

शन्नोऽस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ।[6]
अर्थात् मनुष्य एवं पशु सबका कल्याण हो।

---

1. अथर्व. 6/42/1
2. ऋग् 10/101/1
3. यजु. 36/18
4. अथर्व. 17/1/7
5. अथर्व. 19/15/6
6. यजु. 36/8

आज भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग-भेद, जाति आदि के कारण हिंसा की घटनाएँ सर्वत्र दृष्टिगोचर होती हैं, जिनके परिणामस्वरूप भय, आतंक एवं अशान्ति का वातावरण बना हुआ है । ये तथ्य विवाद का कारण नहीं होने चाहिए क्योंकि हम सब एक पृथ्वीमाता की सन्तान हैं-

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः ।[1]

हमें एक परिवार की तरह उसी प्रकार मिल-बाँटकर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए रहना चाहिए जैसे एक गाय सभी को समान रूप से सहस्र धाराओं में दूध देती है । अथर्ववेद में कहा गया है-

जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम् ।
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती।।[2]

अर्थात् अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले, विभिन्न भाषा-भाषी जन-समुदाय को एक परिवार के रूप में आश्रय देने वाली, अविनाशी और स्थिर स्वभाव वाली पृथ्वी उसी प्रकार हमें असंख्य ऐश्वर्य प्रदान करने वाली बनें जैसे गाय सहस्र धाराओं में दूध देती है।

वेद में ब्रह्माण्ड की शान्ति एवं प्राणिमात्र के कल्याण की उदात्त भावना प्राप्त होती है-

द्यौः शान्तिरन्तरिक्षँ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।[3]

इसमें सच्ची शान्ति की प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि द्युलोक शान्ति प्रदान करे । अन्तरिक्ष शान्ति प्रदान करे । भूमि शान्ति प्रदान करे । जल से शान्ति प्राप्त हो । ओषधियाँ एवं वनस्पतियाँ शान्ति देने वाली हों । सभी विद्वान् शान्ति उत्पन्न करें । ज्ञान शान्ति देने वाला हो। सम्पूर्ण जगत् शान्ति स्थापित करे। शान्ति भी सच्ची शान्ति देने वाली हो । इस प्रकार की सच्ची शान्ति मुझे प्राप्त हो।

न केवल वेद अपितु समस्त संस्कृत-साहित्य का उद्घोष है-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्।।

---

1. अथर्व. 12/1/12
2. अथर्व. 12/1/45
3. यजु. 36/17

UGC - CARE Listed शोधप्रभा
जनवरी-मार्च, 2020 वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

संस्कृत वाङ्मय में विटप विधान

डॉ. तारेश कुमार शर्मा*

भारतीय संस्कृति और सभ्यता वनों से ही प्रारम्भ हुई है। हमारे पूर्वज अध्यात्म के गुरु रहे हैं। महान् ऋषि-मुनियों, दार्शनिक सन्तों तथा मनस्वियों ने लोकमंगल के लिए चिंतन मनन किया। वनों में ही हमारे विपुल वाङ्मय, वेद-वेदाङ्गों, उपनिषदों आदि की रचना हुई। हमारे ऋषि जानते थे कि पृथ्वी का आधार जल और जंगल है। इसलिए उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए वृक्ष और जल को महत्त्वपूर्ण मानते हुए कहा है-

'वृक्षाद् वर्षति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न सम्भवः'[1] अर्थात् वृक्ष जल है, जल अन्न है, अन्न जीवन है।

जंगल को हमारे ऋषि आनन्ददायक कहते हैं-

अरण्यं ते पृथिवी स्योनमस्तु।

प्रकृति के विविध स्वरूप को समझते हुए 'वृक्षायुर्वेद' की रचना हुई, जिसका मूल सिद्धान्त था, आधिदैविक जीवन के महत्त्व को समझते हुए आधिभौतिक जीवन यापन हेतु प्रकृति का शास्त्रीय विधि से उपभोग करना। हमारे पूर्वजों के द्वारा कोई भी कार्य करने से पहले प्रकृति का पूजन किया जाता था-

अश्वत्थो वटवृक्षचन्दनतरुर्मन्दार कल्पद्रुमौ।
जम्बू-निम्ब-कदम्ब आम्र सरला वृक्षाश्च ये क्षीरिणः॥
सर्वे ते फलसंयुतः प्रतिदिनं विभ्राजिता सर्वतो।
रम्यं चैत्ररथं च नन्दनवनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्॥

ऋग्वेद का कथन है कि हम सबको वृक्ष लगाने चाहिए, इनकी सुरक्षा करें, क्योंकि ये वृक्ष हमारे जल के स्रोतों की रक्षा करते हैं-

''वनस्पतिं वन आस्थापयध्वं नि षु दधिधवम् अखनन्त उत्सम्।''[2]

वृक्ष प्रदूषण को नष्ट करते हैं, अतः इन्हें मत काटो-

---

*वरिष्ठाध्यापक
(संस्कृत, रा.व.मा.बाल वि., लिबासपुर, दिल्ली-110042

1. वैदिक साहित्य में पर्यावरण: डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव
2. ऋग्वेद, 10/101/11

मा काकम्बीरम् उद्वहो वनस्पतिम्
अशस्तीवि। हि नीनशः।[1]

अथर्ववेद में अनेकों प्रकार के वृक्षों और वनस्पतियों का वर्णन होने के कारण इस वेद को ''भैषज्य'' वेद भी कहा जाता है। क्योंकि ये वनस्पतियाँ औषधि स्वरूप होती हैं जिनके उपयोग से रोगनिदान होता है। दशवृक्ष का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है जो गठिया रोग का उपचार करने में अपनी भूमिका अदा करता है–

दशवृक्ष मुञ्चेमं रक्षसो ग्राह्या अधि यैनं जग्राह पर्वसु।
अथो एनं वनस्पते जीवानां लोकमुन्नय।।[2]

अर्थात् हे दशवृक्ष! राक्षसी की तरह इसको (रोगी को) जकड़ने वाली गठिया रोग से आप मुक्त करते हैं। हे वनौषधे! व्याधि के कारण निष्क्रिय इस व्यक्ति को पुनः जनसमाज में जाने के योग्य बनाएँ।

उदुम्बर वृक्ष का महत्त्व यजुर्वेद और अथर्ववेद में वर्णित किया गया है। इसे गूलर के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद के अनुसार गूलर पुष्टिदायक द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। कहा है कि गूलर के फल के चूर्ण तथा विदारी कंद के कल्क का घी मिश्रित दूध के साथ सेवन करने से 'वृद्धोऽपि तरुणायते।' अर्थात् बूढ़ा भी तरुण हो जाता है। इसे ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अतः उदुम्बर को ऊर्जा कहा गया है। यह यज्ञिय वृक्ष है–

औदुम्बरीम् आदधाति, ऊर्ग् वा उदम्बरः।
महान् भद्र उदुम्बरः।[3]
यदौदुम्बरी। ऊर्ग्वा उदुम्बरः। ऊर्जैव यज्ञस्य शिरः संभरति।[4]
औदुम्बराणि भवन्ति। ऊर्ग्वा उदुम्बरः। ऊर्जमेवावरुन्धो।[5]

अर्जुन वृक्ष की उपयोगिता भावनिकष निघण्टु में इस प्रकार है कि इसकी छाल का क्वाथ हृदयरोगों तथा अष्मरी (पथरी) में सेव्य है। अस्थि भंग और रक्तस्राव में अर्जुन की छाल को पीस कर लेप करना चाहिए। यह रुधिर विकार, क्षत, क्षय विष, व्रण, कफ और पित्त को नष्ट करता है। इस वृक्ष का उल्लेख यजुर्वेद की काठक संहिता और अथर्ववेद में मिलता है–

अर्जुनानि लोहिततूलानि .....बभ्रु तूलानि।[6]
हरिता अर्जुनाः उत्।[7]

---

1. तत्रैव, 6/48/17
2. अथर्ववेद, 2/9/11
3. तत्रैव, 20/136/15
4. तैत्तिरीयारण्यक, 5/2/4
5. तत्रैव, 5/9/3
6. काठकसंहिता, 34/3
7. अथर्ववेद, 4/37/5

वनानि वृक्षि त्वं शमि शतवल्शा वि रोह।[1]

तमशमयत्, तं शम्याः शमीत्वम्।[2]

शमीमश्वत्थ आरुढः।

शमी वृक्ष को सफेद कीकर या छोंकरा या छोर का वृक्ष कहा जाता है। सायण ने इसका अर्थ किया है कि यह अग्नि-दाह का शमन करता है।

हिन्दू धर्म में शमी वृक्ष को भगवान् श्री राम का प्रिय वृक्ष बताया गया है। विजयादशमी के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने की प्रथा है। शमी वृक्ष पर अश्वत्थ (पीपल) का वृक्ष पैदा हो जाता है। पाण्डवों ने भी अपने अस्त्र-शस्त्र शमी पर ही छुपाये थे।

(राजस्थान में इस वृक्ष को खेजड़ी का वृक्ष कहते हैं। यह रेगिस्तान का 'कल्पवृक्ष' कहा जाता है। कम नमीं मे अधिक चारा देता है। पशुओं जिनमें ऊँट, बकरी, भेड़ आदि का प्रिय भोजन है इनकी पत्तियाँ।)

देवदार के वृक्षों का महत्त्व ऋग्वेद और अथर्ववेद में उल्लिखित है। सायण ने इसका अर्थ हरिताल वृक्ष लिया है। मैकडानल और कीथ ने हरिद्रु का अर्थ देवदारु अर्थात् देवदार लिया है। दोनों वेदों में इसे हृदयरोग और कामला (पीलिया) रोग की चिकित्सा बताया गया है-

'अथो अमीवचातनः पूतुद्रुर्नाम भेषजम्।'[3]

'हरिदु अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं निदध्मसि।'[4]

यह देवदारु है। काठक, कपिष्ठल संहिताओं में इसका उल्लेख है। इसके अन्य नाम वेदों में आए हैं।

वेदों में कुछ वृक्ष और औषधियों का वर्णन है, जो प्रदूषित वायु को शुद्ध करके हमें जीवन प्रदान करते हैं। इनमें मुख्य हैं- अश्वत्थ (पीपल), कुष्ठ (कूठ), भद्र (देवदार), चीपद्रु (चीड़), अपामार्ग (चिरचिटा), गुग्गुल (गूगल) आदि। वेदों में अश्वत्थ का बहुत गुणगान किया गया है। यह कार्बन डॉइ-ऑक्साइड की अधिक मात्रा को खींच कर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा छोड़ता है। अतः इसकी देवता के तुल्य पूजा की जाती है। यथोक्तम्-

'अश्वत्थो देवसदनः।'[5]

उपनिषदों और श्रीमद्भगवद्गीता आदि ग्रन्थों में अश्वत्थ वृक्ष को **'ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्'** बताया गया है। सम्भवतः यह विचार तैत्तिरीयारण्यक

---

1. अथर्ववेद, 6/30/2
2. मैत्रयणी संहिता, 1/6/5
3. अथर्ववेद, 8/2/28
4. ऋग्वेद, 1/50/12
5. अथर्ववेद, 5/4/3

साहित्य का अवदान है। क्योंकि इस ग्रन्थ में बिल्कुल उसी शब्दावली का प्रयोग हुआ है। यथा- **'ऊर्ध्वमूलमवाक्छाखम्।'** इस सन्दर्भ में कहा गया है कि इस वृक्ष को जो भली-भाँति समझ लेता है, उसे मृत्यु मार नहीं पाती है। यथोक्तम्-

ऊर्ध्वमूलमवाक्छाखम्। वृक्षं यो वेद सम्प्रति। न स जातु जनः
श्रद्दध्यात्। मृत्युर्मा मारयादिति।[1]
ऊर्ध्वमूलोखवाक्शाख एषोखश्वत्थः सनातनः।[2]

भारतीय जनजीवन में वृक्षों को देवता की अवधारणा परम्परा के फलस्वरूप इनकी पूजा अर्चना की जाती है। भगवान् श्रीकृष्ण ने विभूति-योग गीता में 'अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्' कहकर वृक्षों की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि हे पार्थ! वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यथोक्तम्-

मूलतः ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणः।
अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः।। (भागवत् पुराण)

स्कन्द पुराण में अश्वत्थ वृक्ष की भूरिशः कामना करते हुए उसे भगवान् विष्णु और लक्ष्मी जी को निवास स्थान देने वाला बताया गया है-

मूल विष्णुः स्थितो नित्यं स्कन्धो केशव एव च।
नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान हरिः।।
फलेखच्युतो न सन्देहः सर्वदेवैः समन्वितः।
स एव विष्णुर्द्रुम एव मूर्तो महात्मभिः सेवितपुण्यमूलः।
यस्याश्रयः पापसहस्रहन्ता भवेन्नृणां कामदुधो गुणाढयः।।[3]

पृथ्वी के जिस भाग में अधिक पौधे होते हैं, वह स्थान प्राणियों के लिए अतिशय जीवनोपयोगी होता है (शतपथ ब्राह्मण-113/3/10)। ऋषि पुनर्वसु ने छः प्रकार के जिन पौधों को पर्यावरण को शुद्ध करने वाला माना है, वे इस प्रकार हैं- स्नुही (थुहर), अर्क (आँकडा), अश्मंतक (पथरचटा), पूतीक (करंज), कृष्णगंधा (सहजर्ना), तिल्लक (पठानी लोध)।[4]

अथर्ववेद में जिन पौधों का विवरण मिलता है उनका हमारे जीवन में अतिशय महत्त्व है। वे इस प्रकार हैं- (1) अश्वत्थ (2) शमी (3) वरणवर्ती (4) अजश्रृंगी (5) अपामार्ग (6) उदुम्बर (7) दर्भ (8) जडिगड़ (9) शतावर (10) गुग्गुलु (11) करीर (12) पलाश। करीर की यज्ञ में आहुति देने से शीघ्र वृष्टि होती है। पलाश को ब्रह्मतुल्य कहा गया है, जो व्यापक प्रदूषणों को दूर करता है।[5]

---

1. तैत्तिरीयारण्यक, 1/11/5
2. कठोपनिषद्, भगवद्गीता 15/1
3. स्कन्दपुराण द्धनागरखण्डत्र, 247/41-42, 44
4. चरक संहिता, सूत्रस्थान, 1/76
5. वैदिक वाङमय और पर्यावरण संस्कृति- India water portal

वृक्षों की शाखा, छाल, मूल, पुष्प, काष्ठ आदि का ही महत्त्व नहीं है अपितु पौधों के पत्रों (पर्णों) का भी विशेष योगदान है जो हमारे वातावरण को सुवासित बनाते हैं। यथा-

अश्वत्थ वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता।[1]

अर्थात् तुम पीपल के नीचे बैठो और पलाश (ढाक) के पेड़ों के समीप बस्ती बसाओ।

अथर्ववेद में-

आयने ते परायणो दूर्वा रोहतु पुष्पिणीः।
उत्सो वा तत्र जायतां ह्रदो वा पुण्डरीकवान्।।[2]

भारतीय परम्परा में वटवृक्ष, बिल्ववृक्ष, आम, निम्ब, पिप्पल, शाल्मली प्रभृत वृक्षों का छेदन निषिद्ध माना गया है। यजुर्वेद में कहा गया है- **वनस्पतिः शमिता।** शुक्ल यजुर्वेद में वनस्पतियों को सादर नमन किया गया है-

नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः। (यजु. 16/17)।
वनानां पतये नमः।
वृक्षाणां पतये नमः। ओषधीनां पतये नमः। (यजु. 16/19)
नमो वनयाय च। (यजु. 16/34)
अरण्यानां पतये नमः। (यजु. 16/20)

मत्स्य पुराण में वृक्षों के महत्त्व एवं माहात्म्य को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि दस कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब, दस तालाओं के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है-

"दश कूप समो वापी, दशवापी समो ह्रदः।
दशह्र समः पुत्रो, दशपुत्रो समो द्रुमः।।"[3]

पुराणकारों ने तो प्रसन्न होकर वृक्षों को 'तरु' की संज्ञा तक दे डाली अर्थात् तारने वाला। पुराण के अनुसार सामान्य रूप में तरु को वृक्षों के पर्यायवाची के रूप में मानते हैं किन्तु तरु का शाब्दिक अर्थ है- तारने वाला वृक्ष अपने रोपणकर्ता को नरक से तारते हैं, रक्षा करते हैं इसलिए उन्हें तरु कहा जाता है। तरु शब्द की व्याख्या 'वाचस्पत्यम्' में इस प्रकार है-

तरन्त्यनेन नरकमारोपकाः इति तरुः (पु.)
तृ- उन् (रोपणकर्ता को नरक से तारते हैं।)

---

1. ऋग्वेद 10/97/5, यजुर्वेद-12/99, तैत्तिरीय संहिता-4/26/2
2. अथर्ववेद-दे. 196
3. मत्स्य पुराण 154/592, विधान पारिजात खण्ड-4, अ. 49

जो व्यक्ति विधिपूर्वक अग्नि का स्थापन करके पुत्र के रूप में वृक्ष का रोपण और उत्सर्ग करता है वह सम्पूर्ण महापातकों से अधोगति में पड़े हुए अपनी तीन पीढ़ियों का उद्धार करता है। वह व्यक्ति अपने पितरों के साथ नरक से मुक्त होकर प्रजापति के लोक में अर्थात् पितृलोक में जाता है–

तस्मात् सुबहवो वृक्षाः रोप्याः श्रेयोखभिवृछता।
पुत्रवत् परिपाल्याश्च ते पुत्र धर्मतः स्मृताः।। (अग्नि पुराण)

तुलसी वृक्ष लगाने, पालन करने, सिंचाई करने, दर्शन, स्पर्श से कायिक, वाचिक, मानसिक संचित पाप नष्ट हो जाते हैं–

रोपणात्पालनात्सेकाद् दर्शनात्स्पर्शनान्नृणाम्।
तुलसी दहते पापं वाङ्मनः कायसञ्चितम्।। (स्कन्द पुराण)

वराह पुराण में उल्लेख किया गया है कि जो पीपल, नीम, बरगद का एक, अनार या नारंगी के दो, आम के पाँच एवं लताओं के दस वृक्ष लगाता है वह कभी भी नारकीय पीड़ा का अनुभव नहीं करता है और न ही नरक में गिरता है–

अश्वत्थमेक पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधामेकं दशपुष्पजातीः।
द्वे द्वे तथा दाडममातुलंगे पंचाम्ररोपी नरकं न याति।।

कूर्म पुराण में भी एक आख्यान आता है जिसमें सूत जी कहते हैं कि हे विप्रवरों! जम्बू वृक्षों के कारण ही इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा है। इस वृक्ष के फल बड़े भारी गजों के समान होते हैं। अर्थात् बहुत बड़े-बड़े जम्बू फल होते हैं। इसी का फल है कि यहाँ के प्राणी स्वेद, दुर्गन्धा, बुढ़ापा, इन्द्रिय शिथिलता, ताप, क्लेश, पीड़ा से मुक्त रहते हैं।

पुरा कथाओं में वृक्ष-वनस्पतियों के आधार पर स्थान अभिधान किया गया है। जिनमें यवद्वीप, शाकद्वीप, जम्बूद्वीप, शाल्मलिद्वीप, प्लक्षद्वीप और कुशद्वीप एवं चम्पाद्वीप आदि प्रमुख उदाहरण हैं।[1]

वृन्दावन, कदमखण्डी, कदलीवन, पलावन, बदरीवन और आम्रवन तथा कुशावर्त आदि भौगोलिक संज्ञाओं का उल्लेख वृक्षों की महत्ता को प्रदर्शित करता है। महाभारत में कहा गया है कि पर्ण और फलों से समन्वित कोई भी सुन्दर वृक्ष इतना सजीव एवं जीवन्त हो उठता है कि वह पूजनीय हो जाता है–

एको वृक्षो हि यो ग्रामे भवेत् पणर्फलान्वितः।
चैत्यो भवति निर्ज्ञातिरर्चनीयः सुपूजितः।।[2]

भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को दिये गये वृक्षों एवं जलाशयों की महत्ता का वर्णन किया गया है। एक श्लोक द्रष्टव्य है–

---

1. शाल्मलि- महाभारत भीष्मपर्व-11/3, कुशावर्त-अनु. 25/13, जम्बूद्वीप सभापर्व-28/6
2. महाभारत-आदिपर्व, 151/33

पुष्पिताः फलवन्तश्च तर्पयन्तीह मानवान्।
वृक्षदं पुत्रवत् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च।।[1]

अर्थात् फलों और फूलों वाले वृक्ष मनुष्यों को तृप्त करते हैं वृक्ष देने वाले अर्थात् समाजहित में वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति का परलोक में तारण भी वृक्ष करते हैं।

वृक्षों के महत्त्व को बतलाने वाली एक संस्कृत सूक्ति है-

धत्ते भरं कुसुम पत्रफलावलीनाम् घर्मव्यथां वहति शीतभवं रूजं च।
यो देहमर्पयति चान्य सुखस्य हेतोः तस्मै वदान्य गुरवे तरवे।।

(-भागवत पुराण)

वृक्ष मानव के लिए कितने उपयोगी हैं इस बात को हम उपर्युक्त दिये गये विवरणों से समझ सकते हैं कि वृक्ष अपना सर्वस्व प्रदान कर पर्यावरणीय वातावरण को सुवासित कर मानव जीवन में उल्लास का रंग भर देते हैं। यहाँ तक कि हवन-यज्ञों में प्रयुक्त किये जाने वाले वृक्षों के भस्मावशेष का भी औषधि तुल्य उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदशास्त्र में वर्णित-

कुसुमैः शङ्खवृक्षस्य हुत्वा कुष्ठं निवारयेत्।
अपस्मार-विनाशः स्यादपामार्गस्य तण्डुलैः।।[2]

संक्षेपतः हम कह सकते हैं कि वृक्ष न केवल पर्यावरणीय अवस्थाओं या दशाओं में ही मानव के लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं अपितु मानव विकास, स्वास्थ्य, रोगनिदान तथा यज्ञीय क्रियाओं में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' का भाव प्रकट करते हैं। अस्तु।।

---

1. तत्रैव, अनुशासन पर्व, अध्याय 58, श्लोक 30
2. संस्कृतञ्जरी, 3/2 पृ. 60

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

महर्षि पतञ्जलि द्वारा प्रदत्त अष्टांग योग की वर्तमान समय में प्रासंगिकता/उपादेयता

डॉ0 श्रीमती गीता परिहार**
श्रीमती मीना देवी*

'महर्षि पतंजलि' द्वारा रचित 'योगदर्शन' भारतीय दर्शनों में एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। महर्षि पतंजलि का यह अद्‌भुत, अग्रगण्य तथा भारतीय दर्शनों में एक ऐसा अनुपम ग्रन्थ है जिसकी तुलना वर्तमान समय में किसी भी दर्शन से नहीं की जा सकती क्योंकि 'बाबा रामदेव जी' ने 'योग' को पुस्तकीय क्षेत्र से बाहर निकालकर देश-विदेश में जन-जन तक पहुँचाया है। जीवन को सुन्दर एवं सुचारू रूप से व्यतीत करने के लिए योग सुन्दर साध्य मार्ग है। इस संसार में आकर जीवन-संग्राम में अपने को विजयी बनाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है और विजयी बनने का मार्ग है - 'योग'।। आज इस योग ने इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर ली है कि इसे शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया जाता रहेगा। इससे प्रतीत होता है कि योग व्यावहारिक है, उपयोगी है, प्रासंगिक है। इस योगदर्शन की लोकप्रियता का यही कारण है कि यह योगियों को क्लेशों से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करा देता है।

योग मानव-जाति की सबसे प्राचीन और समीचीन सम्पत्ति है क्योंकि संहिताओं में, ब्राह्मणों में तथा उपनिषदों में इसका कहीं तो संकेत मात्र है और कहीं इसका सुन्दर विवेचन है जैसा कि 'श्वेताश्वतरोपनिषद्'[1] में क्रियात्मक- योग का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया गया है। समाधिस्थ के समय सिर, गर्दन और रीढ़ को एक सीध में रखना, इन्द्रियों सहित मन को वश में करना, श्वास- प्रश्वास का नियम करना, समतल, पवित्र, मन के अनुकूल स्थान पर योग का अभ्यास करना, योगसिद्धि के होने पर लघुता, आरोग्य, वर्णप्रसाद, स्वरमधुरता आदि का स्वतः उत्पन्न होना-प्रत्याहार, प्राणायाम और समाधि के साक्षात् परिचायक हैं।

---

* एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, गोकुलदास हिन्दू गर्ल्स (पी.जी.) कॉलिज, मुरादाबाद (उ.प्र.)
* शोधछात्रा म.नं. - 1/सी-120, आवास-विकास द्वितीय, अमरोहा (उ.प्र.)
1. श्वेताश्वतरोपनिषद् - 2/7-15

ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ों की खुदाई में अनेक योगमुद्रा वाली मूर्तियाँ मिली हैं। जो योग की प्राचीनता की निःसन्दिग्धता का प्रतीक है। योग के उपदेष्टा 'हिरण्यगर्भ' है, कोई दूसरा पुरातन पुरुष नहीं है, ऐसा 'योगियाज्ञवल्क्य स्मृति' में लिखा है।[1] अतः वे कहते हैं कि पतंजलि जी ने 'योग' का अनुशासन किया है अर्थात् उपदिष्ट के पश्चात् कथन किया है न कि योग का प्रथमतः प्रतिपादन किया है।
'महर्षि पतंजलि' द्वारा रचित 'योगदर्शन' चार पादों में विभक्त है -

समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद।

पातञ्जलयोगदर्शन के साधानपाद में अष्टांगयोग द्वारा मानसिक द्वन्दों, मन की विभिन्न प्रतिकृतियों और उतार-चढ़ाव को नियन्त्रित करने की एक विधि है। कृष्ण के योग में हम पाते हैं कि बाह्य जगत में युद्ध चल रहा है किन्तु पतंजलि के योग में हम पाते हैं कि आन्तरिक जगत में युद्ध हो रहा है। योग के आठों अंग बुद्धिगम्य उपाय हैं जिनसे शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। अष्टांग योग का पालन करने से शरीर तथा मन तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही साधक सामाजिक प्राणी बनकर आध्यात्मिकता को प्राप्त कर कैवल्य प्राप्त करता है। अधिकांश रोग मानसिक तनाव के कारण होते हैं। ध्यानयोग के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क तनाव-मुक्त हो जाता है।

'पातंजल योगदर्शन' के 'साधनपाद' में 'अष्टांगयोग' को दो भागों में विभक्त किया गया है- 1. बहिरंग साधन, 2. अन्तरंग साधन
1. बहिरंग साधन - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये पाँच बहिरंग साधन है।
2. अंतरंग साधन - धारणा, ध्यान, समाधि ये तीन अन्तरंग साधन हैं।
पातंजल योगदर्शन के 'साधनपाद' में 'अष्टांगयोग' का सूत्र इस प्रकार है -

'यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि।।'[2]

अर्थात् 'यम्, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये आठ योग के अंग है।' यहाँ हम सभी की विस्तृत चर्चा करते हैं-
(1) यम :- यम का अर्थ है - 'संयम' । -यम' के सन्दर्भ में 'महर्षि पतंजलि' लिखते हैं कि - **'अहिंसासत्यास्तेयब्रहाचर्यापरिग्रहा यमाः ।।'[3]**

अर्थात् 'अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह ये पाँच यम हैं। यम का मुख्य उद्देश्य साधक को हिंसादि कर्मों में प्रवृत्त होने से रोकना है। यम के भी पाँच भेद हैं -
(1) अहिंसा - 'अहिंसा का अर्थ है - द्वेष रहित होना। द्वेष हिंसा है, कुविचार मात्र

1. पातंजलयोगदर्शनं - टीकाकार - डॉ. विमला कर्णाटक - समाधिपाद - पृ. 8
2. पा.यो. - टीकाकार - डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी - 2/29, पृ. 241
3. पा.यो. - टीकाकार - डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी - 2/30, पृ. 242

हिंसा है, किसी का बुरा चाहना और कटु वचन बोलना भी हिंसा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वदा तथा सर्वथा सब प्राणियों के ऊपर द्रोह न करना अहिंसा है। जैसाकि महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है – **'अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः।'**[1]

(II) सत्य – सत्य के विषय में पतंजलि जी ने लिखा है –

'सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् ।'[2]

अर्थात् 'सत्य में प्रतिष्ठित योगी को यह सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है कि वह अपने वचन से अधार्मिक को धार्मिक बना देता है तथा किसी को भी स्वर्ग प्राप्ति का आशीर्वाद देकर स्वर्ग प्राप्त करा देता है।' मन और वचन का यथार्थ होना अर्थात् जैसा देखा गया था, अनुमान किया गया था उसी के अनुसार मन तथा वचन का होना। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जिस वचन से दूसरों की भलाई हो, सन्मार्ग के लिये प्रोत्साहन मिलता हो, वह सत्य है अर्थात् जिससे लोकहित हो, वह सत्य है और जिससे अहित हो वह असत्य है।

(III) अस्तेय – जैसा कि योगदर्शन में लिखा हुआ है – 'अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्।'[3] अर्थात् अस्तेय की दृढ़ स्थिति होने पर सभी रत्नों की प्राप्ति होती है। 'व्यासदेव' कहते हैं कि शास्त्र की मर्यादा से बाहर होकर यदि दूसरे का द्रव्य ले लिया जाय तो उसे स्तेय कहते हैं। मन से भी दूसरे की सम्पत्ति लेने की इच्छा सदा न हो उसे अस्तेय कहा जाता है।

(IV) ब्रह्मचर्य –गुप्तेन्द्रिय के संयम को 'ब्रह्मचर्य' कहते हैं । 'ब्रह्म' का अर्थ है परमात्मा में आचरण करना, जीवन लक्ष्य में तन्मय हो जाना।' ब्रह्मचर्य की स्थिति दृढ़ होने से वीर्य का लाभ होता है। ऐसा पातंजलयोगदर्शन के साधनपाद के 38वें सूत्र में लिखा हुआ है।[4]

(V) अपरिग्रह – विषयों में अर्जन दोष, रक्षण दोष, क्षय दोष, संग दोष तथा हिंसा दोष के दिखाई पड़ने से उन विषयों का जो परित्याग करना 'अपरिग्रह' कहा जाता है। अपरिग्रह से किस प्रकार फलप्राप्ति होती है। इस सम्बन्ध में लिखा हुआ है – 'अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः।' अर्थात् 'अपरिग्रह विषयक स्थिरता प्राप्त होने पर भूत, भावी तथा वर्तमान जन्म तथा उन जन्मों की विशिष्टता का साक्षात्कार (इस योगी को होता है)।'

इस प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन पाँचों यमों का पालन करने पर ये महाव्रत हो जाते हैं। इनसे चित्त की शुद्धि होती है तथा मन को केन्द्रित

1. पा.यो. – टीकाकार – डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी – 2/35, पृ. 258
2. पा.यो. – टीकाकार – डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी – 2/36, पृ. 258
3. पा.यो. – टीकाकार – डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी – 2/37, पृ. 259
4. पा.यो. – टीकाकार – डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी – 2/38, पृ. 260

करने में सहायता मिलती है। संकल्प सिद्धि प्राप्त करके आत्मबल मिलता है और पाँचों यमों के पालन से विवेकख्याति सिद्ध होती है।

(2) नियम - सूत्रकार 'महर्षि पतंजलि' नियम के स्वरूप बता रहे हैं -

'शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।।'[1]

अर्थात् 'शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर - प्राणिधान ये पाँच नियम कहे गये हैं -

(I) शौच -शौच का अर्थ है - 'पवित्रता'। शौच में साधक तन, मन को शुद्ध कर लेता है जिससे चित्त नियंत्रित हो जाता है। व्यासदेव जी ने शौच दो प्रकार का बताया है - 1- बाह्यशौच 2- आभ्यन्तरशौच

1- बाह्यशौच - बाहरी शुद्धि मृत्तिका जल से तथा पवित्र भोजन के करने से होती है एवं इसी जल से पात्रों, स्थानों तथा शरीर के अंगों को भी शुद्ध किया जाता है।

2- आभ्यन्तरशौच -चित्त के मलों का अच्छी तरह प्रक्षालन करना है। जैसे- राग, द्वेष, असूया, अभिमान, क्रोध आदि चित्त के विकारों को दूर करना ही आभ्यन्तरशौच है।

(II) सन्तोष - सन्तोष के विषय में व्यासदेव जी लिखते हैं कि 'जितने साधन से शरीर धारण किया जा सके उससे अधिक को ग्रहण करने की इच्छा के अभाव का नाम है सन्तोष ।'[2] इससे सिद्ध होता है कि सन्तोष से वह सुख प्राप्त होता है जिससे उत्तम और कोई सुख नहीं है। तृष्णाक्षय ही 'सन्तोष' कहलाता है। नियन्त्रित चित्त सन्तोषयुक्त होता है।

(III) तप - 'तपो द्वन्द्वसहनम्'[3] इति तपः अर्थात् सुख-दुख, आतप -शीत, भूख-प्यास आदि द्वन्द्वों को सहन करना 'तप' है। तप से शरीर एवं इन्द्रियों की शुद्धि होती है।

(IV) स्वाध्याय - 'मोक्षोपयोगी गीता उपनिषद् आदि ग्रन्थों का अध्ययन करना अथवा ओंकार का जप करना 'स्वाध्याय' के अन्तर्गत आता है।'[4] स्वाध्याय से ईष्ट देवता का साक्षात्कार होता है।

(V) ईश्वरप्रणिधान - परमगुरु परमात्मा में सभी कर्मो को अर्पित करना 'ईश्वर-प्रणिधान' कहा गया है। ईश्वरप्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। यथोक्तम् - 'ईश्वर-प्रणिधानाद्वा'[5]

(3) आसन - 'महर्षि पतंजलि' योग के 'तृतीय अंग' आसन के विषय में लिखते हैं- 'स्थिरसुखमासनम्।'[6] अर्थात् 'जिससे स्थिरता एवं सुख की प्राप्ति होती है उसे आसन

1. पा.यो. - टीकाकार - डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी - 2/32, पृ. 249
2. पा.यो. - (व्यासभाष्यम्)- टीकाकार - डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी पृ. 249
3. पा.यो. - (व्यासभाष्यम्)- टीकाकार - डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी पृ. 250
4. पा.यो. - (व्यासभाष्यम्)- टीकाकार - डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी पृ. 251
5. पा.यो. - टीकाकार - डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी 1/23, पृ. 73
6. पा.यो. - टीकाकार - डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी 2/46, पृ. 266

कहा जाता है।' ध्यान के लिये आवश्यक है कि साधक को ऐसा आसन ग्रहण करना चाहिए जिससे शरीर को सुख मिले, साथ ही मन की शान्ति बनी रहे । आसनों के अभ्यास करने से चित्त स्वाभाविक चंचलता का परित्याग कर एकाग्रता प्राप्त करता है। आसनजय करने से द्वंद्वजन्य पीड़ा नहीं होती।

(4) प्राणायाम – प्राणायाम अर्थात् प्राण पर आधारित क्रिया होती है। जैसा कि – पतंजलि जी 'प्राणायाम' को अग्रिम सूत्र से स्पष्ट करते हैं – 'तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः।'[1] अर्थात् 'उस आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास एवं प्रश्वास की स्वाभाविक गति का जो विच्छेद (रोकना) है वह प्राणायाम कहा गया है।'

व्यासदेव ने लिखा है कि – 'बाह्य वायु को भीतर ले जाना श्वास कहा गया है और उदरस्थ वायु को बाहर निकालना प्रश्वास कहा गया है। आसन की सिद्धि हो जाने पर उन दोनों की स्वाभाविक गति का विच्छेद अर्थात् श्वास–प्रश्वास का अभाव प्राणायाम कहा जाता है।'[2] उक्त प्राणायाम के चार भेद बताये गये हैं– वृत्ति के आधार पर प्राणायाम तीन प्रकार का होता है –

'बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ।'[3]

अर्थात् पूर्व कथित प्राणायाम बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरवृत्ति तथा स्तम्भवृत्ति के भेद से तीन प्रकार का है। वही बाह्य तथा आभ्यन्तर देष, क्षण आदि में विभाजित काल एवं श्वास–प्रश्वास की गिनतीरूप संख्या के अभ्यास द्वारा निर्णीत होकर दीर्घ तथा सूक्ष्म हो जाता है।

उपर्युक्त प्राणायाम प्रकार के विषय में व्यासदेव जी इस प्रकार व्याख्या करते हैं –

1. 'जिस प्राणायाम में प्रश्वास द्वारा प्राण की स्वाभाविक गति का अभाव होता है, वह बाह्यवृत्ति प्राणायाम है। इसी प्राणायाम को रेचक प्राणायाम भी कहते हैं।
2. जिस प्राणायाम में श्वास द्वारा प्राण की स्वाभाविक गति का अभाव होता है, वह आभ्यान्तरवृत्ति प्राणायाम कहा जाता है। इसे पूरक प्राणायाम भी कहते हैं।
3. जिस प्राणायाम में एक ही बार के विधारक प्रयत्न से प्राण की बाह्य एवं आभ्यन्तर वृत्तियों का अभाव होता है, वह तृतीय स्तम्भवृत्ति प्राणायाम है। इसे कुम्भक प्राणायाम भी कहते हैं।'[4]

उपर्युक्त तीनों प्राणायाम देशकाल के आधार पर भी परिलक्षित होते हैं। इन्हीं को श्वास – प्रश्वास की गणना के आधार पर मृदु, मध्यम तथा तीव्र प्राणायाम भी

1. पा.यो. – टीकाकार – डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी 2/49, पृ. 268
2. पा.यो. – (व्यासभाष्यम)– टीकाकार – डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी पृ. 268
3. पा.यो. – टीकाकार – डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी 2/50, पृ0 269
4. पा.यो. – (व्यासभाष्यम्)– टीकाकार – डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी पृ. 269–270

कहा जाता है। इन्हीं को कुशल योगी सतत अभ्यास द्वारा क्रमशः रेचक, पूरक और कुम्भक को दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम तथा सूक्ष्म बना देता है।

उपर्युक्त तीन प्राणायाम से इतर चतुर्थ प्राणायाम के विषय में पतंजलि जी ने लिखा है कि – **'बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥'**[1]

अर्थात् बाह्य एवं आभ्यन्तर की अपेक्षा न करने वाला चतुर्थ प्राणायाम भी है। यह प्राणायाम बहुप्रयत्न से सिद्ध होता है। ऐसा प्राणायाम विष्णु–पुराण में ध्रुव का था। वहाँ यह बताया गया है कि तपस्या में संलग्न ध्रुव के प्राणनिरोध करने पर सम्पूर्ण प्राणियों के प्राण का निरोध हो गया।

(5) प्रत्याहार – महर्षि पतंजलि प्रत्याहार को निम्न सूत्र से स्पष्ट करते हैं –

'स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥'[2]

अर्थात् 'इन्द्रियों का अपने–अपने विषयों के साथ संयुक्त न होने पर, जो चित्त के रूप की तरह रूप हो जाता है, वह प्रत्याहार है।' कहने का तात्पर्य यह है कि जब विभिन्न इन्द्रियाँ अपने बाह्य विषयों से हटकर चित्त के समान निरूद्ध हो जाती हैं तब इसे 'प्रत्याहार' कहते हैं।

(6) धारणा – महर्षि पतंजलि जी अधोलिखित सूत्र से धारणा स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि – **'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा।'**[3]

अर्थात् 'चित्त को (बाहरी या भीतरी) किसी प्रदेश में बाँधना (एकाग्र करना) धारणा कही जाती हैं।' बारह बार प्राणायाम करने में जितना समय व्यतीत होता है उतने समय तक मन को ब्रह्म में स्थापित करें अर्थात् धारण करें, यही धारणा है।

भाष्यकार व्यासदेव स्पष्ट करते हैं – नाभिचक्र, हृदयकमल, मस्तक पर स्थित प्रकाशपुंज, नासिकाग्र, जिह्वाग्र इत्यादि प्रदेशों में अथवा बाह्य विषय चित्त को वृत्ति मात्र से बन्ध करना एवं एकाग्र करना धारणा है।'[4] इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस चित्त बन्ध में एकमात्र उसी देश का ज्ञान होता है जिसमें चित्त बद्ध किया गया हो तथा प्रत्याहृत इन्द्रियाँ स्वविषयों के ग्रहण से विमुख हो जाती हैं तब वह प्रत्याहार मूलक यह धारणा ही समाधि की अंगभूता धारणा हो जाती है।

(7) ध्यान – महर्षि पतंजलि ध्यान के संदर्भ में इस सूत्र को लिखते हैं –

'तत्र प्रत्यैयकतानता ध्यानम्।'[5]

अर्थात् उन नाभिचक्र आदि स्थानों में जो ज्ञानवृत्ति अथवा ध्येयाकार चित्तवृत्ति

---

1. पा.यो. – टीकाकार – डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी 2/51, पृ. 273
2. पा.यो. – टीकाकार – डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी 2/54, पृ. 277
3. पा.यो. – टीकाकार – डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी 3/1, पृ. 282
4. पा.यो. – (व्यासभाष्यम्)– टीकाकार – डॉ रमाशंकर त्रिपाठी – विभूतिपाद, पृ. 283
5. पा.यो. – टीकाकार – डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी 3/2, पृ. 283

की एकाग्रता है, वह ध्यान कहा जाता है। कहने का आशय है कि धारणा की अवस्था में जिस नाभिचक्र आदि स्थान में हम चित्तवृत्ति को लगाते हैं यदि उसी स्थान पर यह (चित्तवृत्ति) स्थिर हो जाये, एकाग्र हो जाये तो उसे ध्यान कहते हैं।

(8) समाधि - ध्यान की चरम अवस्था को 'समाधि' कहते हैं। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने लिखा है - 'तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः।।'[1] अर्थात् 'वह ध्यान ही जब ध्येय के स्वरूपमात्र का प्रकाशक होते हुए अपने (स्वयं ध्यान के) स्वरूप से शून्य-सा हो जाता है, तब वह समाधि कहलाता है।'

समाधि का यही स्वरूप प्रकारान्तर से व्यासदेव प्रकट करते हैं - 'जब ध्यान केवल ध्येयाकार रूप से भासमान होता हुआ, ध्येय के स्वरूप को धारण करके अपने ज्ञानात्मक स्वभाव से शून्य के समान हो जाता है अर्थात् ध्यान की पूर्ण परिपक्वावस्था ही समाधि कहलाती है।[2]

योग का विकास भारत में हुआ, जिसका ज्ञान हमें वेदों, उपनिषदों, गीता व सांख्य योग में मिलता है। भारत की संस्कृति और धरोहरों ने विश्व को बहुत कुछ ऐसा दिया है जो इंसान को सद्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, इन्हीं में से एक है योग। कहा जाता है कि मोक्ष का द्वार है योग। फिर भी लोग कहते हैं कि योग के लिये समय कहाँ? आज यदि भारत के साथ दुनिया के अधिकांश देशों में योग की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है तो इसीलिए कि योग सम्पूर्ण स्वास्थ्य की सौगात देने वाली प्रक्रिया है। यह केवल शारीरिक व्यायाम भर नहीं, बल्कि एक ऐसी स्वस्थ जीवनशैली है जो मन को स्वस्थ रखती है। योग के अतिरिक्त दुनिया में ऐसा कोई व्यायाम नहीं जो इंसान को आत्मिक स्तर पर भी परिष्कृत करता हो। हमारे देश में आदिकाल से ही योग को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया माना गया है। जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ते हुए सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवन की राह सुझाती है।

योग भारत का एक बड़ा आविष्कार है। ऐसा देखने में आता है कि एक ओर आधुनिक जीवनशैली और खान-पान शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचा रहे हैं तो दूसरी ओर काम का दबाव और घर से दफ्तर तक अनगिनत उलझनों से जूझता इंसानी मन बीमार हो रहा है। यह स्थिति वास्तव में चिन्तनीय है क्योंकि नागरिकों की मानसिक सेहत सामाजिक जीवन की बेहतरी से जुड़ा अहम पहलू है। आजकल तो लोग कम उम्र में ही माइग्रेन, अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप और मोटापा जैसी कई गम्भीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। साथ ही मानसिक सेहत से जुड़ी परेशानियाँ जैसे - अनिद्रा, भूलने की बीमारी, भय, शक, क्रोध और अवसाद जैसी व्याधियाँ भी घेर रही हैं। ऐसे में योग

1. पा.यो. - टीकाकार - डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी 3/3, पृ. 284
2. पा.यो. - (व्यासभाष्यम्)- टीकाकार - डॉ. रमाशंकर त्रिपाठी - विभूतिपाद, पृ. 284

बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की सेहत सहेज सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 तक भारत में अवसाद दूसरा सबसे बड़ा रोग होगा। योग का एक अहम पक्ष यह भी है कि यह इंसान को प्रकृति से जोड़ता है। भौतिकवादी सोच की अपेक्षा आत्मिक उन्नति का मार्ग सुझाता है। इस प्रक्रिया का पहला कदम ही प्रकृति से जुड़ते हुए सकारात्मक जीवनशैली अपनाना है। योग सन्तुलित जीवनचर्या का आधार है। मन की वृत्तियों को अनुशासित करके अपराध के आंकड़ों में कमी भी लायी जा सकती है।

इस प्रकार योग मानव जाति के लिए अतुलनीय धरोहर है जिसने मनुष्य को उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचा दिया है। महर्षि पतंजलि द्वारा वपन किये गये बीज को 'बाबा रामदेव जी' के अथक् प्रयास ने जन-जन तक पहुँचाया। आज हमें पूर्ण आशा है कि यह योग राष्ट्र के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व के लिये अवश्य हितकर है। यही कारण है कि आज योग की अवधारणा राष्ट्रीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय बन चुकी है। आज 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित किया जा चुका है।

इस प्रकार उपर्युक्त योग का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि योग जीवन जीने की कला है। योग एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। धर्म तो लोगों को खूँटे से बाँधता है और योग सभी को मुक्ति का मार्ग बताता है। योग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना भारत के लिये बहुत गर्व की बात है। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि जहाँ एक ओर भारत ने विश्व को योग की राह पर अग्रसर करके नीरोग रहने का मंत्र दिया, वहीं दूसरी ओर हमारे ही देश के लोग इसे न अपनाकर कई जानलेवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। देश के प्रत्येक नागरिक खासतौर पर युवाओं को योग से जुड़ना चाहिए।

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

याज्ञवल्क्यस्मृति में आश्रम व्यवस्था की समीक्षा

डॉ. अशोक कुमार*

मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव समाज में रहकर ही विविध प्रकार के कार्यों का सम्पादन करता है। मनुष्य की आयु निश्चित है। ऐसा माना गया है कि मनुष्य सौ वर्षों तक जीवित रहता है। मानव के सौ वर्ष की आयु को चार बराबर भागों में बाँटा गया है। इसी कारण से हमारे महर्षियों ने चार आश्रम बनाये, यथा- ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। धर्मशास्त्रकारों ने चार पुरुषार्थ बनाए हैं, यथा- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस चार आश्रम के माध्यम से चार पुरुषार्थों का सम्पादन होता है। प्रस्तुत शोध में आश्रम शब्द का अर्थ, आश्रमव्यवस्था की उत्पत्ति, आश्रम का विभाजन, आश्रम में प्रवेश की आयु एवं अवधि और आश्रम क्रम आदि के विषय में प्रतिपादित किये गये हैं।

आश्रम शब्द का अर्थ

आश्रम शब्द के अनेक अर्थ हैं। वामन शिवराम आप्टे ने 'आश्रम' शब्द के अनेक अर्थ बताये हैं। उनके मतानुसार आश्रम शब्द का अर्थ है- पर्णशाला, कुटिया, कुटी, झोपड़ी, संन्यासियों का आवास या कक्ष, अवस्था, संन्यासियों का धर्मसंघ आदि।[1] डॉ. पाण्डुरंग वामन काणे के मतानुसार 'आश्रम' शब्द 'श्रम' से बना है (आश्राम्यन्ति अस्मिन् इति आश्रमः) अर्थात् 'एक ऐसा जीवन स्तर जिसमें व्यक्ति खूब श्रम करता है।[2] लीलाधर शर्मा पर्वतीय के मतानुसार 'आश्रम' शब्द का अर्थ है- 'वह स्थिति जिसमें कर्त्तव्यपालन के लिए पूर्ण परिश्रम किया जाए।' 'आश्रम' शब्द का दूसरा अर्थ है- 'ऋषि-मुनियों का निवास स्थान।' जिस स्थान पर ऋषि-मुनि रहकर तपस्या करते थे वह स्थान अर्थात् निवास स्थान आश्रम कहलाते थे। आश्रम शब्द का तीसरा अर्थ यह है कि जहाँ सम्यक् प्रकार से श्रम किया जाए, वह आश्रम है। 'आश्रम' शब्द का चौथा अर्थ यह है कि जीवन की उस स्थिति को भी आश्रम कहा गया है, जिसमें कर्त्तव्य-पालन के लिए पूर्ण श्रम किया जाए।[3]

---

*पी.डी.एफ. संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली

1. वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत-हिन्दी कोश, पृ. 165
2. डॉ. पी.वी. काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास (प्रथम भाग), पृ. 267
3. लीलाधर शर्मा पर्वतीय, भारतीय संस्कृति कोश, पृ. 110

आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति

'आश्रम' शब्द कितना प्राचीन है, इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आश्रम शब्द का उल्लेख वेदों एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में नहीं मिलता है, लेकिन आश्रम व्यवस्था के विषय में दोनों ग्रन्थों में उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में गृहपति शब्द का प्रयोग कई मंत्रों में किया गया है।

गार्हपत्येन सन्त्य ऋतुना यज्ञनीर् असि देवान् देवयते यज[1]।

इसी प्रकार ऋग्वेद में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी (मुनि) और संन्यासी (यति) आदि शब्दों के उल्लेख मिलते हैं। छान्दोग्योपनिषद् में एक श्लोक में तीन आश्रम बताए गए हैं। चार प्रकार के आश्रमों के विषय में सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख जाबालोपनिषद् में मिलता है। आश्रम व्यवस्था के विषय में वेदों, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, धर्मसूत्र, स्मृतिग्रन्थों एवं महाकाव्यों में उल्लेख मिलते हैं।

आश्रम का विभाजन

महर्षि याज्ञवल्क्य ने आश्रम को चार भागों में विभाजित किया है, यथा– ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम।

ब्रह्मचर्ये स्थितो नैकमन्नमद्यादनापदि।
ब्राह्मणः काममश्नीयाच्छ्राद्धे व्रतमपीडयन्।।[2]
कर्म स्मार्तं विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहं गृही।
दायकालाहृते वापिश्रौतं वैतानिकाग्निषु।।[3]
सुतविन्यस्तपत्नीस्त्या वाऽनुगतो वनम्।
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो व्रजेत्।।[4]
यतिपात्राणि मृद्वेणुदार्वलाबुमयानि च।
सलिलं शुद्धिरेतेषां गोवालेश्रावघर्षणम्।।[5]

आश्रम में प्रवेश की आयु एवं अवधि

आश्रम में प्रवेश की आयु एवं अवधि निश्चित थी। मनुष्य की आयु एक सौ वर्ष मानकर उसे चार बराबर भागों में बांट सकते हैं। प्रथम पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, पच्चीस से पचास वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, पचास से पचहत्तर वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम तथा पचहत्तर से एक सौ वर्ष तक संन्यास आश्रम मान सकते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य के मतानुसार ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश उपनयन संस्कार के बाद ही होता है।[6]

1. ऋग्वेद, 1/15/12
2. याज्ञवल्क्यस्मृति, 1/32
3. वही, 1/97
4. वही, 2/45
5. वही, 2/60
6. वही, 1/14

आश्रम क्रम

आश्रम क्रम का तात्पर्य है- चारों आश्रम में प्रवेश किस क्रम से करना चाहिए? क्या आश्रम में प्रवेश क्रम के अनुसार करना चाहिए या क्या प्रवेश क्रम के अनुसार नहीं करना चाहिए? यहाँ आश्रम क्रम से मतलब है- चारों आश्रम में प्रवेश करना। इसके सम्बन्ध में धर्मशास्त्रकारों ने मुख्य रूप से तीन मत या सिद्धान्त का प्रतिपादन किये हैं। यथा-(क) आश्रम समुच्चय मत, (ख) आश्रम विकल्पमत और (ग) आश्रम बाधमत। आश्रम समुच्चय का अर्थ है आश्रम में क्रम (ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम) के अनुसार प्रवेश करना चाहिए। आश्रम विकल्प में कोई भी व्यक्ति किसी भी आश्रम में प्रवेश कर सकते थे। आश्रम विकल्प मत के अनुसार कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन के बाद सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहे तो प्रवेश कर सकते थे। आश्रम बाध मत के मतानुसार केवल एक आश्रम का प्रधान मानना तथा अन्य आश्रमों को अप्रधान मानना। इस मत में ग्रहस्थ आश्रम को प्रधान आश्रम माना है।[1]

याज्ञवल्क्यस्मृति में चार आश्रम के नामोल्लेख मिलते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य के मतानुसार चार आश्रम निम्न हैं, यथा - (क) ब्रह्मचर्य आश्रम, (ख) गृहस्थ आश्रम, (ग) वानप्रस्थ आश्रम और (घ) संन्यास आश्रम।

(क) ब्रह्मचर्य आश्रम

आश्रम व्यवस्था का प्रारम्भ ब्रह्मचर्य आश्रम से होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम आश्रम है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलने से बना है, यथा- 'ब्रह्म' तथा 'चर्य'। ब्रह्म शब्द का अर्थ है, वेद या महान। 'चर्य' शब्द का अर्थ है, विचरण करना या अनुसरण करना। ब्रह्म और चर्य इन दोनों शब्दों का सम्मिलित अर्थ है- ब्रह्म के मार्ग पर चलना। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ सिर्फ इन्द्रिय-निग्रह ही नहीं है, अपितु वेद का अध्ययन भी है।[3]

ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश उपनयन संस्कार के बाद होता है। समाज के तीन वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, एवं वैश्य बालक) के बालक का उपनयन संस्कार क्रमशः गर्भकाल अथवा जन्म से आठवें, ग्यारहवें और बारहवें वर्ष में होता था-

गर्भाष्टमेऽष्टमे वाऽब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्।
राज्ञामेकादशे सैके विशामेके यथाकुलम्।।[4]

ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते थे, एक वे ब्रह्मचारी होते थे जो वेदाध्ययन के बाद घर वापस आ जाते थे तथा दूसरा नैष्टिक ब्रह्मचारी होते थे, जो जीवन पर्यन्त

---

1. डॉ. पी.वी. काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास (प्रथम भाग), पृ. 267
2. वही, पृ. 267
3. डॉ. उदयनाथ झा, अशोक, वैदिक साहित्य और संस्कृति, पृ. 154
4. याज्ञवल्क्यस्मृति, 1/14

आचार्य (गुरु) के पास रहकर वेदाध्ययन करते थे।

नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्यसन्निधौ।
तदभावेऽस्य तनये पत्न्यां वैश्वानरेऽपि वा॥
अनेन विधिना देहं सादयन्विजितेन्द्रियः।
ब्रह्मलोकमवाप्नोति न चेहाजायते पुनः॥[1]

ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मचारी का कर्त्तव्य यह है कि वे पलाश का दण्ड, कृष्णमृगचर्म, यज्ञोपवीत और मूँज की मेखला धारण करे।

दण्डाजिनोपवीतानि मेखलां चैव धारयेत्[2]**॥**

(ख) गृहस्थ आश्रम

आश्रमों में गृहस्थ आश्रम प्रधान आश्रम माना जाता है। गृहस्थ आश्रम क्रम की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है, परन्तु महत्त्व की दृष्टि से गृहस्थ आश्रम का प्रथम स्थान है। अन्य सभी आश्रम इसी आश्रम पर आधारित माने जाते हैं। गृहस्थ आश्रम सारे समाज का आधार है। गृहस्थ आश्रम भविष्य का निर्माण करता है। भारतीय संस्कृति में गृहस्थ आश्रम मोक्ष की ओर जाने का एक मार्ग है। गृहस्थ आश्रम संयम की पाठशाला है। गृहस्थ आश्रम में हम त्याग का पाठ सीखते हैं। गृहस्थ आश्रम पति-पत्नी के पूर्ण होने की पाठशाला है।

ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम प्रारम्भ होता था। विवाह नामक संस्कार के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था। पुत्र उत्पन्न करना केवल इसी आश्रम में संभव था। गृहस्थ का कर्त्तव्य यह है कि वे प्रतिदिन अग्निहोत्र आदि कर्म करें।

हुत्वाग्नीन्सूर्यदैवत्यान्जपेन्मन्त्रान्समाहितः।
वेदार्थानधिगच्छेच्च शास्त्राणि विविधानि च॥[3]

गृहस्थ प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञ करते थे। पाँच महायज्ञ हैं, यथा- ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ एवं मनुष्ययज्ञ।

बलिकर्मस्वधाहोमस्वाध्यायातिथिसत्क्रियाः।
भूतपित्रमरब्रह्ममनुष्याणां महामखाः॥[4]

गृहस्थ का कर्त्तव्य यह है कि वे बालक, विवाहिता स्त्री, वृद्ध, गर्भवती, रोगी, कन्या, अतिथि तथा सेवकों के भोजन कराने के बाद शेष भोजन करना चाहिए।

बालस्ववासिनीवृद्धगर्भिण्यातुरकन्यकाः।
संभोज्यातिथिभृत्यांश्च दम्पत्योः शेषभोजनम्॥[5]

---

1. वही, 1/49, 50
2. वही, 1/29
3. वही, 1/99
4. वही, 1/102
5. वही, 1/105

गृहस्थ का कर्त्तव्य यह है कि वे ब्रह्ममुहूर्त में उठकर अपने हित से सम्बन्धित बातों के विषय में सोचें। गृहस्थ तीन पुरुषार्थ धर्म, अर्थ एवं काम का संचालन करे।

(ग) वानप्रस्थ आश्रम

गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम प्रारम्भ होता है। 'वानप्रस्थ' शब्द का अर्थ है, वन की ओर प्रस्थान करना, वन के लिए निकला हुआ या वन में रहकर जीवन यापन करना। इस आश्रम में वन में प्रस्थान करने का विधान होने के कारण इसका नाम वानप्रस्थ पड़ा। याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकरण के मतानुसार वानप्रस्थ शब्द का अर्थ है, जो वन में प्रकर्ष पूर्वक नियमों का पालन करते हुए रहता है वही वानप्रस्थ है।[1] वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले वानप्रस्थी चाहें तो अपने साथ पत्नी को साथ ले जा सकते हैं, या तो अपनी पत्नी को पुत्र के पास छोड़ सकते हैं।

सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वाऽनुगतो वनम्।
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो व्रजेत्।।[2]

वानप्रस्थ का कर्त्तव्य यह है कि वह स्वयं उत्पन्न अन्न से पञ्चमहायज्ञ का सम्पादन करे। वह दाढ़ी-मूँछ, जटा और शरीर के बाल को रखे और उपासना करते रहे।

अफालकृष्टेनाम्नीश्च पितृन्देवातिथीनपि।
भृत्यांश्च तर्पयेत् श्मश्रुजटालोममृदात्मवान्।।[3]

(घ) संन्यास आश्रम

वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम प्रारम्भ होता है। वानप्रस्थ की सहज परिणति ही संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम अन्तिम आश्रम है। यह आश्रम जीवन की अन्तिम भाग है। संन्यास आश्रम कई नामों से भी जाना जाता है। यथा-यति, परिव्राट या परिव्राजक, भिक्षु और मुनि।[4] संन्यास शब्द की शाब्दिक व्युत्पत्ति सम् नि उपसर्ग पूर्वक अस् धातु से 'घञ्' लगाने से हुई है, जिसका अर्थ सम्यक् रूप से न्यास या त्याग है।[5]

याज्ञवल्क्यस्मृति में संन्यासी के कर्त्तव्य के विषय में लिखा है कि वे प्रिय और अप्रिय दोनों प्रकार के व्यक्ति के प्रति उदासीन रहें, शान्त रहें, तीन दण्ड एवं कमण्डलु धारण करना चाहिए, उसे सभी से अलग रहना चाहिए, सभी प्रकार के अहंकारादि को छोड़ देना चाहिए और गाँव में तभी प्रवेश करना चाहिए जब उसे भिक्षा की आवश्यकता हो।

---

1. याज्ञवल्क्यस्मृति 3/45 पर मिताक्षरा टीका
2. याज्ञवल्क्यस्मृति, 3/45
3. वही, 3/46
4. पी.वी. काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास (प्रथम भाग), पृ. 264
5. जयशंकर जोशी, हलायुध कोश, पृ. 691

सर्वभूतहितः शान्तस्त्रिदण्डी सकमण्डलुः।
एकारामः परिव्रज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत्॥

इस प्रकार याज्ञवल्क्यस्मृति में संन्यास आश्रम के विषय में विस्तृत रूप में जानकारी मिलती है।

उपसंहार

याज्ञवल्क्यस्मृति में आश्रम व्यवस्था के विषय में विस्तृत रूप में वर्णन मिलते हैं। इस आश्रम में चार आश्रमों के नामोल्लेख मिलते हैं, यथा- ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। महर्षियों ने मनुष्य की आयु के आधार पर चार आश्रम बनाये। मनुष्य के जीवन को सुसंस्कृत, सुगठित और सुव्यवस्थित करने के लिए आश्रम व्यवस्था जैसी संस्था का निर्माण किया गया। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति इन चारों आश्रमों में रुकते हुए अपनी लोकयात्रा को पूरा करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति विभिन्न आश्रमों के समन्वय से ही संभव माना गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऋग्वेद संहिता, डॉ. जियालाल कम्बोज, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली, 2004
2. याज्ञवल्क्यस्मृति, डॉ. उमेशचन्द्र पाण्डेय, संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी
3. संस्कृत हिन्दी कोश, वामन शिवराम आप्टे, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, 1988
4. धर्मशास्त्र का इतिहास (प्रथम भाग), डॉ. पाण्डुरंग वामन काणे, हिन्दी समिति सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1992
5. भारतीय संस्कृति कोश, लीलाधर पर्वतीय शर्मा, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली, 1995
6. वैदिक साहित्य और संस्कृति, डॉ. उदयनाथ झा अशोक, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली, 2013

UGC - CARE Listed
अक्टूबर-दिसम्बर, 2019

शोधप्रभा
वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

नाट्य-कार्यावस्थानिरूपण

डॉ. मुकेश कुमार मिश्र*

नाटकीय इतिवृत्त और नायकादि के सम्यक् विकास के लिये, रस के परिपाक एवं परिष्कार के लिए, कथानक की सुसम्बद्धता एवं प्रभाविता के लिए, अनावश्यक कथाविस्तार का परिहार कर नाट्यवृत्त-विस्तार की गति को सुसंचालित करने के लिए, कथा-उपकथा-कथांशादि के मध्य तारतम्य स्थापित कर घटनाओं केशृङ्खलाबद्ध सुसंयोजन के लिए नाट्यशास्त्रीयाचार्यों ने अर्थप्रकृति, सन्धि-सन्ध्यङ्गादि के साथ-साथ कार्यावस्था जैसे नाट्यतत्त्वों की समायोजना की है। नाट्यफल अर्थात् नाट्य के मुख्य साधन की प्राप्ति के उपायों को व्यक्त करने के लिए नाट्यरचनाप्रक्रिया में अर्थप्रकृतियों का अवस्थानुरूप विधान व विनियोजन किया जाता है। वस्तुतः अवस्थानुरूप अर्थप्रकृतियों से समन्वित व संयोजित इतिवृत्त क्रमिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा चरम लक्ष्य नाट्यफल को प्रकाशित करता है।

नाट्य-कथावस्तु के सहायक अथवा घटक तत्त्व के रूप में निर्दिष्ट 'कार्यावस्था' कार्य की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। यहाँ कार्य व्यापार, वृत्त या चरित का द्योतक है तथा अवस्था दशा का बोधक है। इस दृष्टि से कार्यावस्था का आशय है कार्य अर्थात् व्यापार की अवस्था अर्थात् दशा। अब प्रश्न है कि किसके व्यापार की दशा? उत्तर है फलप्राप्ति के लिए संघर्षरत नायक या नेता के कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापार या चरित या वृत्त की अवस्था या दशा, जो विविध सोपानों में उत्तरोत्तर वर्धित होती हुई लक्ष्यप्राप्ति तक पहुँचती है। कथावस्तु में क्रमशः विकसित होने वाले विविध सहायक तत्त्वों में नायक के चरित या व्यापार या कार्य की अवस्थाएँ अर्थात् साधक के व्यापार की दशाएँ भी एक होती हैं, जो स्वयं कथावस्तु नहीं होती हैं बल्कि कथावस्तु में स्वरूप ग्रहण करती हैं। ये अवस्थाएँ नाटकीय इतिवृत्त को विचित्र भावों व घटनाओं से सुसमृद्ध करती हैं। अवस्थाएँ दर्पण के समान लोकजीवन अथवा मानवजीवन को प्रतिबिम्बित करने वाले नाट्येतिवृत्त की गति को व्यक्त करती हैं। लोकजीवन अथवा मानवजीवन सरल नहीं, संघर्षपूर्ण होता है। लक्ष्य या साध्य की प्राप्ति विविध प्रकार के संघर्षों से होती है। संघर्ष से गति आती है। चूँकि नाट्य

---

*सहायक आचार्य, संस्कृत-विभाग
देशबन्धु महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय), कालकाजी, दिल्ली

समाज या लोकजीवन को ही प्रतिबिम्बित करता है। अत: नाटकीय इतिवृत्त में साध्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करता हुआ नायक कायिक, मानसिक और वाचिक व्यापार का आश्रय लेता है जो संघर्ष को गति प्रदान करता है। विविध अवस्थाओं व दशाओं से गुजरती हुई संघर्ष की गति अभीष्ट फल की प्राप्ति में विश्रान्त होती है। इस प्रकार कार्यावस्था अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए संघर्षरत साधक या नायक की क्रमिक गतिशीलता व नाट्यवृत्त की उत्तरोत्तर पूर्णता को सूचित करता है। यहाँ अवस्था का सम्बन्ध नायक की मनोदशा से भी है। अत: अवस्था नायक की मनोदशा की दृष्टि से इतिवृत्त का मनोवैज्ञानिक विभाजन व विश्लेषण ठीक वैसे ही है जैसे अर्थप्रकृति इतिवृत्त का उपादान तत्त्व होने से कथावस्तु का औपादानिक विभाजन व विश्लेषण है। फिर भी अवस्थानुरूप अर्थप्रकृति से समन्वित सन्धि-सन्ध्यङ्ग तत्त्व क्रमिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा कथावस्तु के चरम लक्ष्य अर्थात् फलप्राप्ति को सुलभ बनाता है।

नाट्यचिन्तन की प्रक्रिया में कार्यावस्था के शास्त्रीय स्वरूप का प्रवर्तन 'नाट्यशास्त्र' से होता है चूंकि नाट्यशास्त्रीय चिन्तन को समग्रता प्रदान करने का श्रेय 'अभिनवभारती' को प्राप्त है, अत: अवस्थाविषयक भरत के विचारों के साथ इस विषय पर अभिनवगुप्त की व्याख्या का समायोजन भी स्वाभाविक ही है। आचार्य भरत के अनुसार साध्य फल के योग में कारण अथवा साधक का व्यापार अवस्था है।[1] अभिनवभारतीकार का कहना है कि अवस्था साध्य फल के विषय में वाङ्मनोगोचर व्यापार है।[2] भरत का मानना है कि अवस्था फलप्राप्ति के इच्छुक नायक के द्वारा किया जाने वाला व्यापारविशेष है। वे कहते हैं कि फल की इच्छा वाले नायकादि के द्वारा प्रारम्भ किये गये समस्त कार्यों की पाँच अवस्थाएँ होती हैं।[3] अभिनवगुप्त का मानना है कि परम सत् उपायों की अपेक्षा रखनेवाले नायकादि के द्वारा आरम्भ किये गये कार्यों की पञ्चावस्थाएँ तो होती ही हैं, साथ ही दैवागत कार्य की भी पाँच अवस्थाएँ होती हैं।[4] ऐसे स्थलों पर फलप्राप्ति के लिए नायक द्वारा यद्यपि यत्न नहीं किया जाता है फिर भी फल दिखाई पड़ता है और यहाँ भी फलार्थी नायक ही होता है। सेवादि समस्त उपायों को आरम्भ किये बिना हृदयानन्द का सम्पादन सम्भव नहीं है तथा प्रसिद्धि आदि अन्य फलों की प्राप्ति की कामना भी निहित रहती है जो परत: प्राप्त होने से अनङ्गीकृत व अपूर्ण रह जाती है।[5] पञ्चावस्थाओं में स्वभाव-भेद और

---

1. संसाध्ये फलयोगे तु व्यापार: कारणस्य य:।
   तस्यानुपूर्व्या विज्ञेया: पञ्चावस्था: प्रयोक्तृभि:। - नाट्यशास्त्र, 19/7.
2. अथ कविप्रयत्नेन साध्ये व्यापारपरिस्पन्दो ..... प्रारम्भश्चेति।। - नाट्यशास्त्र-अभिनवभारती, 19/7 पर।
3. सर्वस्यैव हि कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभि:।
   एतास्त्वनुक्रमेणैव पञ्चावस्था भवन्ति हि।। - नाट्यशास्त्र, 19/14.
4. नाट्यशास्त्र - अभिनवभारती, 19/14 पर, पृ. 18-19.
5. वही, पृ. 19.

कालकृत-भेद का निराकरण करते हुए भरत का कहना है कि परस्पर समागम से स्वभावभिन्न अवस्थाओं का एकभाव से विन्यास फल का हेतु कहलाता है।[6] अभिनवगुप्त के अनुसार यहाँ स्वभाव-भेद से कालभेद ग्राह्य है।[1] इन अवस्थाओं की परस्पर संगति से होने वाले एकभाव पर आश्रित विन्यास फल का हेतु है। इससे आरम्भ और अन्तिम अवस्थाओं के अवकर्षण से निश्चित रूप से उत्तरोत्तर कार्यों के कारणों और कारण ों के कारणों में हेतुत्व की विद्यमानता रहती है। एक फल के योग से दूसरे फल के योग के विषय को स्पष्ट करते हुए अभिनवगुप्त कहते हैं कि यहाँ एकभाव का आशय सम्बन्ध से है अर्थात् फल की उत्पत्ति-रूपा एक अवस्था नायक के साथ सम्बद्ध है और दूसरी अवस्था 'साध्य फल के योग' के द्वारा निर्दिष्ट है। पहली अवस्था मध्य की तीन अवस्थाओं से युक्त होती हुई योग्यफलोत्पत्ति दर्शनरूप पाँचवीं अवस्था है।[2]

आचार्य भरत ने साधक या कारण के व्यापार की पञ्चावस्थाओं का क्रमशः विधान किये जाने का निर्देश किया है।[3] अभिनवगुप्त का कहना है कि इन अवस्थाओं का आनुपूर्वी उद्देशक्रम से अथवा अवश्यम्भावी-क्रम से निबन्धन किया जाना चाहिए। वे निर्देश देते हैं कि प्रेक्षापूर्वक कार्य करनेवालों को अन्य अवस्थाओं की सम्भावना न होने पर प्रारम्भ करना उचित नहीं है क्योंकि प्रारम्भ करने पर उत्तरोत्तर अवस्थाओं का क्रमशः प्रसार अनिवार्य है।[4] आचार्य भरत का विचार है कि आधिकारिक इतिवृत्त में आरम्भादि अवस्थाओं का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जिससे अन्त में फल की प्राप्ति हो जाती है।[5] अभिनवगुप्त का कहना है कि वस्तु का आरम्भ से फलान्त तक जो कार्य करने योग्य है वह उन-उन अवस्थाओं के अनुगामी के रूप में अधिकृत होने से आधिकारिक इतिवृत्त कहलाता है।[6] भट्टतौत का भी मानना है कि कोई भी व्यापार आरम्भादि पाँच अवस्थाओं के बिना सिद्ध नहीं हो सकता है और न ही व्यापार की अवस्थाओं को कम करना ही सम्भव है।[7] इस प्रकार पाँच अवस्थाओं के अनुरूप पाँच सन्धियाँ होती हैं। भरत व अभिनवगुप्त के अनुसार अवस्थानुरूप पञ्चसन्धियों का विधान आधिकारिक इतिवृत्त के लिए है, प्रासङ्गिक इतिवृत्त के लिए नहीं है।[8] यद्यपि अभिनवगुप्त का विचार है कि आधिकारिक इतिवृत्त के साथ विरोध न होने पर प्रासंगिक इतिवृत्त के लिए सम्भव होने की दशा में प्रारम्भादि में से किसी एक की

1. नाट्यशास्त्र - अभिनवभारती, 19/15 पर, पृ. 20.
2. वही, पृ. 20-21.
3. नाट्यशास्त्र, 19/7.
4. नाट्यशास्त्र - अभिनवभारती, 19/7 पर, पृ. 12.
5. यद्वृत्तं यदाख्यातं ..... यथा भवेत्। - नाट्यशास्त्र, 19/16.
6. नाट्यशास्त्र - अभिनवभारती, 19/16 पर, पृ. 21.
7. वही, 19/17 पर, पृ. 22.
8. प्रासाङ्गिके परार्थत्वान्न.... विरोधतः।-नाट्यशास्त्र, 19/19; नाट्यशास्त्र-अभिनवभारती, 19/19 पर, पृ. 25.

प्रासंगिक इतिवृत्त में योजना की जा सकती है।

कार्यावस्थाविषयक नाट्यशास्त्रकार आचार्य भरत के विचारों की पृष्ठभूमि में ही परवर्ती आचार्यों ने अपने मतों को निरूपित किया है। दशरूपककार आचार्य धनञ्जय भरत का अनुसरण करते हुए फल की इच्छा करनेवाले व्यक्ति अर्थात् नायकादि के द्वारा आरम्भ किये गये कार्य या व्यापार को कार्यावस्था कहते हैं।[1] यहाँ कार्य फल के अधिकारी व्यक्ति अर्थात् नायक का व्यापार है। नाट्येतिवृत्त के अन्त में नायक द्वारा धर्म, अर्थ तथा काम से सम्बन्धित किसी फल की प्राप्ति का वर्णन होता है। इस फल-प्राप्ति के लिए नायक द्वारा आरम्भ से लेकर फलागम तक की अवस्था में पहुँचने के लिए जो व्यापार या कार्य किये जाते हैं वह कार्यावस्था कहलाती है। इस दृष्टि से कार्यावस्था का साक्षात् सम्बन्ध नायक के व्यापार से है अर्थात् कार्यावस्था फल को लक्ष्यकर फलप्राप्ति तक किये गये नायक के व्यापार की विविध अवस्थाओं को सूचित करता है।

भावप्रकाशनकार शारदातनय का कहना है कि धर्म तथा अर्थरूप फल की इच्छावाले व्यक्ति के द्वारा प्रारम्भ किये गये व्यापार या कार्य की दशाएँ या अवस्थाएँ कार्यावस्थाएँ हैं।[2] कार्य की अवस्थाओं में नायकादि के व्यापार की अपेक्षा होती है।[3] शारदातनय का विचार भरत एवं धनञ्जय दोनों ही आचार्यों के अनुकूल है। दशरूपककार के कथन को उद्धृत करते हुए भी यहाँ धर्म एवं अर्थ की निष्पत्ति रूप फल की चर्चा की गई है जबकि धनञ्जय ने धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्गरूपी फल का परिगणन कार्य के अन्तर्गत किया है।

नाट्यदर्पणकार रामचन्द्र-गुणचन्द्र अवस्था को दशा शब्द से भी व्यक्त करते हैं। आचार्यद्वय के चिन्तन का आधार नाट्यशास्त्र एवं अभिनवभारती की विवेचना है। सर्वप्रथम नाटक-लक्षणक्रम में यहाँ नाटक को धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिविध फलवाला बताते हुए उसे अङ्क, उपाय, दशा, सन्धि से युक्त, देवतादि सहायकों वाले पूर्वकाल के प्रसिद्ध राजाओं के चरित से समन्वित माना गया है।[4] विवेचनक्रम में अङ्क और उपाय के अनन्तर नाटक के इस मुख्य भाग अर्थात् दशा का निरूपण किया गया है। आचार्य ने नायक के प्रधान वृत्त अर्थात् चरित में क्रमशः पाँच अवस्थाओं की अपरिहार्य अवस्थिति को स्वीकार किया है।[5] उनका मानना है कि मुख्य फल की प्राप्ति के प्रति बीजादि

1. अवस्था पञ्चकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः।
आरम्भयत्नप्राप्त्याशानियताप्तिफलागमाः।। - दशरूपक, 1/19.
2. अत्र धमार्थनिष्पत्ति फलत्वेन प्रकल्पिता।।
अवस्था पञ्च कार्यस्य....फलागमाः।।-भावप्रकाशन, सप्तमोऽधिकार, पृ. 298.
3. कार्यस्य नायकादीनां ..... भरतादिभिरुच्यते।। - वही.
4. ख्याताद्यराजचरितं .... तत्र नाटकम्। - नाट्यदर्पण, 1/5.
5. आरम्भ-यत्न-प्राप्त्याशा ..... क्रमात्। - वही, 1/34.

उपायों का प्रयोग करनेवाले प्रधान चरित्र अर्थात् नायक के चरित या वृत्त के विषय में कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापार अवस्था है। नायक के वृत्त का यह व्यापार पाँच अवस्थाओं में सम्पन्न होता है। यहाँ आरम्भादि पाँच अवस्थाओं की क्रमबद्ध व अनिवार्य अवस्थिति होती है। यहाँ पञ्चावस्थाओं के क्रम का व्यतिक्रम नहीं होता। आधिकारिक कथावस्तु के अन्तर्गत पञ्चसन्धियाँ पञ्च-अवस्थाओं का अनुगमन करती हैं। नाटक, नाटिका, प्रकरण व प्रकरणी में पञ्चावस्थाओं की अनिवार्यता होती है, किन्तु व्यायोगादि में उनके स्वरूपानुसार अवस्थाओं के न्यूनत्व अर्थात् पञ्चावस्थाओं के स्थान पर दो-तीन-चार अवस्थाओं का प्रयोग दोषाधायक नहीं होता है। प्रासंगिक इतिवृत्त में अनुसन्धियों के समान दो आदि अवस्थाएँ संभव हैं किन्तु इनकी स्थिति गौण होती है।[1] आचार्य का कहना है कि नायक-व्यापार के समान पताका और प्रकरी-नायक अर्थात् सहायक, प्रतिनायक और दैव व्यापार के द्वारा भी इन अवस्थाओं का प्रदर्शन सम्भव है। उनका मानना है कि कभी-कभी इन चारों में से कोई एक, दो या तीन अथवा चारों मिलकर किसी अवस्था-विशेष का उन्मीलन कराते हैं। कभी ये चारों या इनमें से एक, दो या तीन किसी एक अवस्था अथवा एक से अधिक दो, तीन, चार या पाँच अवस्थाओं का उन्मीलन कराते हैं। आचार्य जोर देकर कहते हैं कि अवस्थाओं का प्रकाशन या उन्मीलन चाहे किसी के भी व्यापार से सम्पन्न हो किन्तु फल की प्राप्ति सदैव मुख्य नायक को ही होती है।[2]

यहाँ अवस्थाओं के प्रकाशन में दैव-व्यापार को कारण मानने के कारण यह शंका स्वाभाविक ही है कि नाटक का उद्देश्य मनोरंजन के साथ-साथ कर्त्तव्याकर्त्तव्य की शिक्षा प्रदान करना भी होता है। किन्तु दैविक कार्यों पर मानव-नियन्त्रण न होने से दैवाश्रित कार्यों से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। इस तरह की शंका का समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि दैव तथा मनुष्य-व्यापार दोनों परस्पर सहायता से ही शुभाशुभ फल के साधक होते हैं। दैववशात् अर्थ-प्राप्ति की सम्भावना होने की स्थिति में भी मनुष्य पुण्य-संचय करने के लिए साध्यकार्य में प्रवृत्त होते हैं और प्रतिकूल दैव के कारण जीवन के संकटापन्न होने पर प्रतिकूल दैव के नष्ट होने की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिये दैव के सर्वत्र मनुष्य व्यापार की अपेक्षा रखने से दैव के अधीन ही जिनका फल है, इस प्रकार के रूपक भी सामाजिकों की बुद्धि की शुद्धि के लिए रचे जाते हैं और उनसे सामाजिकों को शिक्षा भी मिलती है।[3] यहाँ एक संशय यह भी है कि केवल दैव के अधीन फलवाले रूपकों में पुरुष-व्यापार के गौण हो जाने से आरम्भादि अवस्थाएँ कैसे संभव होती हैं? इस शंका के निवारणार्थ आचार्य कहते

1. नेतुः मुख्यं फलं प्रति ..... फलप्राप्तिरित्ययमेव क्रम इति। - नाट्यदर्पण, 1/34 की व्याख्या, पृ. 84.
2. एतासु चावस्थासु ..... फलयोगस्तु मुख्यनायकस्यैव। - वही, 1/35 की व्याख्या, पृ. 86.
3. न च दैवात् कर्मणः ..... निबन्धनीयानि। - वही.

हैं कि ऐसे स्थलों पर भी नायक को फल की कामना होती है और फल की प्राप्ति आरम्भादि अवस्थाओं के बिना सम्भव नहीं है। इसलिये यहाँ भी आरम्भादि अवस्थाओं का समावेश होता है। एक दृष्टान्त द्वारा आचार्य अपने कथन को स्पष्ट करते हैं कि बिना बोया हुआ बीज भी जब किसी प्रकार से खेत में पहुँच जाता है तो वहाँ भी वह वर्षा से तर हुई भूमि में फूलकर अर्थात् अंकुरित होकर पौधा बनता है पुनः पुष्पित होकर ही फल प्रदान करते हैं। यह कार्य क्रमबद्ध होता है। उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के केवल भाग्य के द्वारा बोये गये कर्मरूपी बीज भी क्रमशः प्रारम्भादि अवस्थाओं से गुजरते हुए ही फलित होता है। यद्यपि सेवादि समस्त व्यापारों से रहित राजादि-सदृश पुरुष स्वयं किसी कार्य को नहीं करता है, किन्तु दैव से प्रेरित अथवा राजादि होने के कारण स्वयं भी दैव-प्रेरणा के अनुसार व्यापार करता ही है। राजादिगत वह दैव-प्रेरित व्यापार भी पुरुष का ही व्यापार होता है क्योंकि उस दैवी व्यापार के द्वारा होनेवाला फल का प्रार्थी वह राजादि ही होता है। फलार्थी होने के कारण वह बाद में प्राप्त होनेवाले फल को स्वीकार करता है। उक्त चर्चा से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भादि अन्य अवस्थाओं की योजना दैव-व्यापार से सम्भव होते हुए भी उसका फल नायक को ही प्राप्त होता है।[1]

साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ अवस्थाविषयक दशरूपककार के कथन को ही उद्धृत करते हैं। उनका भी मानना है कि अवस्था फलप्राप्ति की इच्छा रखनेवाले नायक का कार्य-व्यापार है।[2]

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भरत के परवर्ती धनञ्जय, शारदातनय, रामचन्द्र-गुणचन्द्र, साहित्यदर्पणकारप्रभृति आचार्यों ने नाट्यशास्त्रकार द्वारा निर्दिष्ट अवस्थाविषयक मन्तव्य का ही अनुगमन व अनुमोदन किया है।

प्रायः सभी नाट्यशास्त्रीय आचार्यों ने नाट्येतिवृत्त के विकास की पाँच अवस्थाओं की चर्चा की है। भरत के अनुसार साध्य फल के योग में कारण या साधक के व्यापार अथवा फलप्राप्ति की इच्छावाले नायकादि के कार्य की पाँच अवस्थाएँ इस प्रकार हैं[3] - 1. आरम्भ 2. प्रयत्न 3. प्राप्ति-सम्भव 4. नियत-फलप्राप्ति और 5. फलयोग। परवर्ती प्रायः सभी आचार्यों ने आंशिक शब्द-परिवर्तन के साथ अवस्था-भेद विषयक भरत के मत का ही अनुसरण किया है। धनञ्जय, शारादातनय, रामचन्द्र-गुणचन्द्र, विश्वनाथ आदि आचार्यों की दृष्टि में पाँच कार्यावस्थाएँ हैं - 1. आरम्भ 2. यत्न या प्रयत्न 3. प्राप्त्याशा 4. नियताप्ति और 5. फलागम। यहाँ प्रयत्न और यत्न दोनों अभिधानों का उल्लेख मिलता है। साथ ही भरत व शारदातनय-निरूपित प्राप्ति-सम्भव दशरूपकादि

---

1. इह च तावत् पुरुषकारमात्राभिर्निवेशिनां ..... फलं नाङ्गीकुर्यादिति। - वही, 1/36 की व्याख्या, पृ. 93.
2. अवस्थाः पञ्च कार्यस्य ..... फलागमाः। - साहित्यदर्पण, 6/70-71.
3. संसाध्ये फलयोगे तु ..... फलयोगश्च पञ्चमः। - नाट्यशास्त्र, 19/7-8.

में प्राप्त्याशा नाम से; नियत-फलप्राप्ति नियताप्ति नाम से एवं फलयोग फलागम नाम से निर्दिष्ट हैं। इसी तरह नाट्यदर्पणकार अवस्था के लिए दशा शब्द का भी प्रयोग करते हैं।[1] अवस्थाओं के अभिधान अंशतः भिन्न होते हुए भी अर्थ और स्वरूप की दृष्टि से समान हैं। परवर्ती आचार्यों ने पञ्च अवस्थाओं का निरूपण करते हुए प्रायः भरत के मत का ही अनुसरण किया है। पञ्च कार्यावस्थाओं के स्वरूप का विवेचन भरत से विश्वनाथ तक क्रमशः इस प्रकार है –

1.आरम्भ – सामान्यतः किसी भी अभीष्ट फल को प्राप्त करने के लिए फलसिद्धि के प्रति नायकादि की उत्सुकता का होना अनिवार्य है। फल के लिए सर्वप्रथम फल के प्रति इच्छा, उत्कण्ठा या उत्सुकता का होना आवश्यक है। उत्सुकता, उत्कण्ठा या इच्छा का प्रदर्शन, नायक अथवा अन्य पात्र में भी सम्भव है। अतः आचार्यों की दृष्टि में प्रधान फल की प्राप्ति के लिए नायकादि की उत्सुकता मात्र ही कार्यारम्भ नामक कार्यावस्था कहलाती है। नाट्यशास्त्रकार का भी कहना है कि बीज के मुख्य फल की प्राप्ति अथवा प्रधान फलयोग के लिए औत्सुक्यमात्र अर्थात् उत्सुकतामात्र का निबन्धन फलारम्भ नामक कार्य की अवस्था है।[2] अभिनवभारतीकार का भी कहना है कि प्रधान फल की प्राप्ति के लिए नियोजित या संलग्न भिन्न-भिन्न नायकोचित बीज अर्थात् उपायसम्पत् के प्रति उत्सुकता या उत्कण्ठा के अनुरूप स्मरण का बन्ध अर्थात् हृदय में निरूढ़ि आरम्भ है। यह निरूढ़ि नायक, अमात्य, नायिका, प्रतिनायक अथवा दैव की होती है। आचार्य का मानना है कि फल के दैवसाध्य होते हुए भी फल-व्यवहार व लाभ मानवप्रयत्न में ही निहित होने से अन्ततः नायक को ही प्राप्त होता है।[3] दशरूपककार व अवलोककार का कथन भी भरत के मत का ही समर्थन करते हैं। आचार्य धनञ्जय का कहना है कि प्रचुर फल की प्राप्ति के लिए उत्सुकतामात्र का होना ही आरम्भ कहलाता है।[4] धनञ्जय के मत की व्याख्या करते हुए धनिक का भी कहना है कि 'इस कार्य को मैं करूँगा' इस प्रकार अध्यवसाय या दृढ़निश्चय करना ही आरम्भ कहलाता है।[5] स्पष्ट है कि फल-प्राप्ति से पूर्व फल के लिए मानस-संकल्प या दृढ़निश्चय करना ही आरम्भ नामक कार्यावस्था है। शारदातनय आरम्भविषयक भरत के कथन को ही उद्धृत करते हैं। वे कहते हैं कि बीज के प्रधान फलयोग के प्रति औत्सुक्यमात्र अर्थात् उत्सुकतामात्र का बन्ध आरम्भ नामक अवस्था है।[6] नाट्यदर्पणकार भी भरत, धनञ्जयादि के मत का समर्थन करते

1. साङ्गोपाय-दशा-सन्धि .....। – नाट्यदर्पण, 1/5;
   अथ उपायानन्तरमुद्दिष्टां दशां .....। – वही, 1/34 की भूमिका।
2. औत्सुक्यमात्रबन्धस्तु ..... फलारम्भ इष्यते। – नाट्यशास्त्र, 19/9.
3. महतः प्रधानभूतस्य ..... प्रदर्श्यत इति। – नाट्यशास्त्र-अभिनवभारती, 19/9 पर।
4. औत्सुक्यमात्रमारम्भः ...... भूयसे। – दशरूपक, 1/20.
5. इदमहं संपादयामी ..... इत्युच्यते। – दशरूपक-अवलोक, 1/20 पर।
6. औत्सुक्यमात्रबन्धस्तु ..... खल्वारम्भ इष्यते। – भावप्रकशन, सप्तम-अधिकार, पृ. 299

हुए कहते हैं कि फल की प्राप्ति के प्रति उत्सुकता आरम्भ नामक अवस्था कहलाती है। उनका कहना है कि फल अर्थात् मुख्य साध्य की प्राप्ति के लिए उपाय-विषयक औत्सुक्य और तदनुरूप अर्थात् औत्सुक्य के अनुकूल व्यापार दोनों ही आरम्भावस्था होते हैं। उपायविषयक औत्सुक्य का आशय है - स्मरण तथा उत्कण्ठाादि कर्म।[1] साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ का मत भी पूर्ववर्ती आचार्यों के समान ही है। उन्होंने भी मुख्य फल की सिद्धि के लिए औत्सुक्य को आरम्भ नामक अवस्था माना है। आचार्य की दृष्टि में आकरग्रन्थों में यह उत्सुकता नायक-नायिकादिकों की होती है।[2] अवलोककार आरम्भ का उदाहरण रत्नावली नाटिका से प्रस्तुत करते हैं।[3] 'रत्नावली नाटिका' के प्रथम अंक में यौगंधरायण कहता है कि स्वामी के अभ्युदय या उन्नति के लिए जो कार्य मैंने आरम्भ किया और भाग्य ने भी जिसे आश्रय दिया आदि। इस कथन के द्वारा वत्सराज उदयन के कार्य का आरम्भ यौगन्धरायण के मुख से दिखलाया गया है क्योंकि 'सचिवायत्तसिद्धि' राजा होने से राजा उदयन की कार्यसिद्धि मन्त्री या सचिव पर आश्रित है।

2. प्रयत्न या यत्न - प्रयत्न अथवा यत्न का सामान्य अर्थ है - चेष्टा, प्रयास, व्यापार, उद्योगादि। इस अवस्था में नायक अथवा नायिकादि अभीष्ट फल को प्राप्त करने के लिए प्रयास या उद्योगादि करते हैं। नाट्यशास्त्रकार का मानना है कि फलप्राप्ति की सम्भावना को नहीं देखते हुए फलप्राप्ति के प्रति परम उत्सुकतापूर्ण व्यापार प्रयत्न कहलाता है।[4] अभिनवगुप्त का भी कहना है कि यहाँ फलप्राप्ति के उपाय के बिना फलप्राप्ति को असम्भव मानते हुए उस फल को लक्ष्यकर व्यापार किया जाता है अर्थात् उपायविषयक परम उत्सुकता प्रकट की जाती है तथा फलप्राप्ति के उपाय का अन्वेषण किया जाता है। अतः उनके मत में उपायविषयक स्मरण और इच्छा का अनवच्छिन्न स्वभाव यहाँ प्रयत्न है।[5] दशरूपककार का भी कहना है कि फल के प्राप्त न होने पर उस फल को प्राप्त करने के लिए अत्यन्त वेगपूर्ण उद्योग करना ही प्रयत्न कहलाता है।[6] अवलोककार का भी कहना है कि फल के प्राप्त नहीं होने पर उस फल के लिए अनेक प्रकार के साधनों को जुटानादि विशेष प्रकार की चेष्टा प्रयत्न कहलाती है।[7] भावप्रकाशनकार प्रयत्न के विषय में नाट्यशास्त्रकार के कथन को ही

---

1. फलायौत्सुक्यमारम्भः।; फलं मुख्यं साध्यम् ..... व्यापारश्चारम्भावस्थेत्यर्थः। - नाट्यदर्पण, 1/35 और वृत्तिभाग, पृ. 85.
2. भवेदारम्भ ..... सिद्धये। - साहित्यदर्पण, 6/71.
3. यथा रत्नावल्याम् - प्रारम्भेऽस्मिन्स्वामिनो ..... दर्शितः। - दशरूपक-अवलोक, 1/20 पर।
4. अपश्यतः फलप्राप्तिं ..... प्रकीर्तितः। - नाट्यशास्त्र, 19/10.
5. एवमपश्यत इति ..... स प्रयत्नः। - नाट्यशास्त्र-अभिनवभारती, 19/10 पर।
6. प्रयत्नस्तु तदप्राप्तौ ..... रान्वितः। - दशरूपक, 1/20.
7. तस्य फलस्य ..... प्रयत्नः। - दशरूपक-अवलोक, 1/20 पर।

उद्धृत करते हैं। उनका भी कहना है कि फलप्राप्ति की सम्भावना को न देखते हुए नायक अथवा नायिका का उस फल प्राप्ति के प्रति अत्यन्त उत्सुकतापूर्ण उपाय या योजनायुक्त व्यापार या चेष्टा प्रयत्न कहलाती है।[1] नाट्यदर्पणकार भी पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुकरण करते हुए प्रयत्न के विषय में कहते हैं कि फल के उपायों के व्यापार में शीघ्रता करना प्रयत्न कहलाता है। अनन्तर आचार्य प्रयत्न को उसकी अन्वर्थता के साथ स्पष्ट करते हैं। अभिनवगुप्त की तरह उनका भी मानना है कि जिन उपायों के बिना अभीष्ट फल की प्राप्ति सम्भव नहीं है उन उपायों को शीघ्रता के साथ कार्यान्वित करने के निश्चय के विषय में यहाँ परम उत्सुकता प्रदर्शित की जाती है। फल प्राप्ति के उपाय का निश्चयकर उसे त्वरित गति से कार्यान्वित करने के लिए परम उत्सुकता अर्थात् प्रकृष्ट या प्रकर्षयुक्त या अत्यन्त वेगपूर्वक यत्न प्रयत्न कहलाता है। अन्ततः यहाँ आचार्य आरम्भ और प्रयत्न की अवस्था में निरूपित औत्सुक्य अर्थात् उत्सुकता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आरम्भ की अवस्था में केवल उत्सुकता प्रकट की जाती है किन्तु प्रयत्नावस्था में वह परम स्वरूप ग्रहण कर लेता है अर्थात् यहाँ फल प्राप्ति के उपायों के विषय में परम उत्सुकता का प्रदर्शन होता है।[2] साहित्यदर्पणकार की दृष्टि में भी प्रधान फल की प्राप्ति के विषय में नायक अथवा नायिका का अत्यन्त त्वरायुक्त व्यापार प्रयत्न कहलाता है।[3] अवलोककार रत्नावली नाटिका के द्वितीय अङ्क के एक दृश्य को इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं[4] जहाँ चित्रांकन या चित्रपट को देखकर वत्सराज से मिलने के एकमात्र उपाय का वर्णन है। यहाँ सागरिका अर्थात् नायिका नायक-दर्शन को असम्भव समझकर अपने मनोभावों को व्यक्त करती हुई कहती है कि 'जब तक यहाँ (कदली गृह में) कोई नहीं आता है तब तक चित्र में अंकित जन को देखकर मनचाही बात करूँगी। (दृढ़तापूर्वक एकाग्रचित्त होकर अभिनय के साथ चित्रपट को लेकर आहें भरकर) यद्यपि अत्यन्त भय के कारण मेरे हाथ की अंगुलियाँ बहुत काँप रही हैं तो भी उस जन अर्थात् नायक को देखने का दूसरा उपाय नहीं है, अतः जैसे-तैसे चित्र बनाकर इसे देखूँगी (यह कहकर अभिनयपूर्वक चित्र बनाती है)। यह प्रसंग इस नाटिका की प्रयत्नावस्था है।

3. प्राप्ति-सम्भव या प्राप्त्याशा - सामान्यतः फलप्राप्ति की सम्भावना अथवा फलप्राप्ति की आशा प्राप्ति-सम्भव या प्राप्त्याशा कहलाती है। यहाँ फलप्राप्ति का निश्चय नहीं हो पाता है, किन्तु फलप्राप्ति के विषय में आशा बँध जाती है, विघ्न पड़ने की आशंका बनी रहती है, फिर भी, सम्यक् प्रयत्न या चेष्टा से फलप्राप्ति की सफलता की सम्भावना की जाने लगती है। अतः उपाय एवं अपाय से परावृत्त फल की प्राप्ति

1. अपश्यतः ..... प्रकीर्तितः। - भावप्रकाशन, सप्तम-अधिकार, पृ. 29.
2. प्रयत्नो व्यावृतौ त्वरा।; मुख्यफलोपायव्यापारणे ..... प्रयत्न। - नाट्यदर्पण, 1/35 और वृत्तिभाग, पृ. 87.
3. प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ .....। - साहित्यदर्पण, 6/72.
4. यथा रत्नावल्यामालेख्याभिलेखन .....। - दशरूपक-अवलोक, 1/20 पर।

के विषय में सम्भावना अथवा आशा की किरणों का दिखाई पड़ना ही प्राप्तिसम्भव या प्राप्त्याशा नामक अवस्था है। नाट्यशास्त्रकार आचार्य भरत का भी कहना है कि भावमात्र अर्थात् उपायमात्र के द्वारा फल की ईषत्प्राप्ति की परिकल्पना प्राप्तिसम्भव या प्राप्त्याशा कहलाती है।[1] अभिनवगुप्त का कहना है कि यहाँ भाव पद का अर्थ है - जिससे कार्य होता है वह भाव अर्थात् उपाय है। उनकी दृष्टि में यहाँ भरत का कथन है कि उपायमात्र की प्राप्ति के द्वारा विशिष्ट फलप्राप्ति का निश्चय नहीं, बल्कि विशिष्ट फलप्राप्ति की सम्भावना की कल्पना प्राप्तिसम्भव नामक अवस्था होती है। यहाँ सम्भावना की योग्यता तथा सम्भावना की विशिष्टता कर्त्ता की तृतीयावस्था है।[2] दशरूपककार आचार्य धनञ्जय की दृष्टि में उपाय-साधन के होने से एवं विघ्न की आशंका होने से जब फलप्राप्ति की सम्भावना दृष्टिगोचर होती है तब यह अवस्था प्राप्त्याशा कहलाती है।[3] अवलोककार इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उपाय की सम्भावना होते हुए भी विघ्न की शङ्का होने के कारण फलप्राप्ति का एकान्ततः निश्चय नहीं हो पाना प्राप्त्याशा नामक अवस्था है।[4] भावप्रकाशनकार आंशिक शब्द परिवर्तन के साथ भरत के कथन व भाव को ही यहाँ उद्धृत करते हैं। उनका कहना है कि नायकादि के भावमात्र से ईषत् फलप्राप्ति की परिकल्पना विधिवत् प्राप्तिसम्भव नामक अवस्था कहलाती है।[5] नाट्यदर्पणकार का भी कहना है कि हेतुमात्र से फल की प्राप्ति की कुछ सम्भावना का हो जाना प्राप्त्याशा नामक अवस्था है। इसे स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि हेतु के साथ अन्य फल का सम्बन्ध न होने से और किसी अनिश्चित बाधक के अभावरूप उपाय से प्रधान फल की प्राप्ति का निश्चय नहीं, बल्कि थोड़ी सी सम्भावना अर्थात् प्रधान फल की प्राप्ति की आशा प्राप्त्याशा कहलाती है। नाट्यदर्पणकार का निरूपण भी पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों के अनुरूप है।[6] साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ यहाँ दशरूपककार के कथन को ही उद्धृत करते हैं। उनका कहना है कि उपाय और अपाय अर्थात् विघ्न के भय की आशंका से फलप्राप्ति की सम्भावना प्राप्त्याशा नामक अवस्था है।[7] अवलोककार 'रत्नावली' नाटिका से इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।[8] 'रत्नावली' नाटिका के तृतीय अंक में

---

1. ईषत्प्राप्तिर्यदा ..... प्राप्तिसम्भवम्। - नाट्यशास्त्र, 19/11.
2. ईषत्प्राप्तिरित्यादि। भवत्यस्मादिति भावः ..... कर्तुरवस्था। - नाट्यशास्त्र- अभिनवभारती, पृ. 19/11 पर।
3. उपायापाय ..... प्राप्तिसम्भवः। - दशरूपक, 1/21.
4. उपायस्यापाय ..... प्राप्त्याशा। - दशरूपक-अवलोक, 1/21 पर।
5. ईषत्प्राप्तिश्च या ..... प्राप्तिसम्भवम्। - भावप्रकाशन, सप्तम-अधिकार, पृ. 299.
6. फलसम्भावना किञ्चित् ..... हेतुमात्रतः।; मात्रशब्देन ..... आशा प्राप्त्याशा। - नाट्यदर्पण, 1/35 और वृत्तिभाग, पृ. 88.
7. उपायापाय ..... प्राप्तिसम्भवः। - साहित्यदर्पण, 6/72.
8. यथा रत्नावल्यां तृतीयेऽङ्के .....। - दशरूपक-अवलोक, 1/21 पर।

सागरिका द्वारा वेष-परिवर्तन कर उदयन के पास अभिसरण करने में कार्यसिद्धि का लक्षण अर्थात् समागम का उपाय दिखाई पड़ता है, किन्तु साथ ही यहाँ विघ्न की आशंका भी बनी रहती है कि कहीं महारानी वासवदत्ता इसे देख न ले। यहाँ विदूषक का कथन है कि - 'यह है तो ऐसी ही, यदि अकाल अर्थात् असमय की आँधी बनकर वासवदत्ता न आ जाये' क्योंकि वासवदत्ता के आने पर तो सारा कार्य ही भ्रष्ट हो जाएगा। इस प्रकार वासवदत्ता का वेष धाराण कर अभिसरणादि के द्वारा समागम के उपाय के होने तथा वासवदत्ता-स्वरूप विघ्न की आशंका के कारण अनिश्चित एकान्त में मिलन रूप फल की प्राप्ति की आशा ही यहाँ प्राप्त्याशा है। वस्तुतः यहाँ विदूषक के कथन से फलप्राप्ति में विघ्न हो जाने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। अतः समागमरूप फलप्राप्ति में अनिश्चय की स्थिति प्राप्त्याशा है।

4. नियत फलप्राप्ति या नियताप्ति - यहाँ नियत का अर्थ निश्चित एवं आप्ति का अर्थ प्राप्ति है अर्थात् फलप्राप्ति की निश्चितता। फलप्राप्ति के विषय में किसी प्रकार की आशंका नहीं रह जाने से इस अवस्था में फलप्राप्ति का निश्चय हो जाता है। प्राप्त्याशा में फलप्राप्ति के विषय में कुछ निश्चित नहीं रहता है, यहाँ फलप्राप्ति के विषय में सन्देह बना रहता है, केवल फलप्राप्ति की सम्भावना बनी रहती है। किन्तु नियताप्ति की अवस्था में संकट अथवा विघ्न का अभाव होने से फल-प्राप्ति निश्चित हो जाती है, यहाँ सन्देह का कोई स्थान नहीं रह जाता है। नाट्यशास्त्रकार आचार्य भरत का भी कहना है कि भाव या उपाय के द्वारा नियत अर्थात् निश्चित फल की प्राप्ति का दर्शन ही नियत फलप्राप्ति है।[1] यह अवस्था गुणयुक्त होती है। अभिनवगुप्त का भी कहना है कि फलप्राप्ति का निश्चित हो जाना ही नियत फलप्राप्ति की अवस्था है। प्रतिबन्धक बाधाओं का सर्वथा विध्वंस या अत्यन्ताभाव अर्थात् प्रतिबन्धक तत्त्वों का अनुकूल हो जाना तथा सहकारी वर्ग का सहयोग नियत फल-प्राप्ति की अवस्था है। यहाँ प्रतिबन्धकविध्वंसनसहित सहकारिवर्ग सामग्रीरूप से अपेक्षित होता है। उस सामग्री को जब उस भाव के द्वारा अर्थात् पूर्वोपात्त होने से मुख्य उपाय के द्वारा नियत अर्थात् नियन्त्रित फल में अव्यभिचरित सामग्री को देखता है तब नियतफलप्राप्ति रूप अवस्था होती है। क्या यह अवस्था कर्त्ता में होती है? इस प्रश्न के उत्तरस्वरूप यहाँ कहा गया है कि गौणी उपचारिता यह फल की अवस्था है। नियत फल करनेवाले कर्त्ता के विषय में 'नियत-फलप्राप्ति' शब्द विषय और विषयी में अभेदोपचार से प्रयुक्त हैं, अतएव यहाँ 'पश्यति' इस कथन से यह दिखाया गया है कि दर्शन ही यह अवस्था है अथवा दर्शन रूप गुण के साथ रहता है।[2] अतः नियतफलप्राप्ति दर्शन उसकी अवस्था है। दशरूपककार भी कहते हैं कि विघ्नों के अभाव से फल की

1. नियतां तु फलप्राप्ति ..... परिचक्षते। - नाट्यशास्त्र, 19/12.
2. नियतां तु फलप्राप्ति यदेति। फलस्य प्रकर्षेण ..... संगच्छतामिति प्रष्टव्याः। - नाट्यशास्त्र-अभिनवभारती, 19/12 पर।

निश्चित रूप से प्राप्ति ही नियताप्ति कहलाती है।[1] इसकी व्याख्या में अवलोककार का भी कहना है कि विघ्नों के हट जाने पर फल-प्राप्ति का नितान्त निश्चय ही नियताप्ति है।[2] भावप्रकाशनकार आंशिक शब्दपरिवर्तन के साथ भरत के कथन को ही उद्धृत करते हैं। भरत के समान उनका भी कथन है कि जब नायक फल की प्राप्ति को निश्चित रूप से देख लेता है अर्थात् जब फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है तब उस अवस्था को गुणयुक्त नियत-फलप्राप्ति[3] कहते हैं। नाट्यदर्पणकार का कहना है कि – उपायों के सफल हो जाने से कार्य की प्राप्ति का निर्णय नियताप्ति कहलाती है। अपने कथन को स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि – प्रधान फल के हेतुओं के, प्रतिबन्धक कारणों का नाश या अभाव हो जाने से और उसकी उत्पत्ति के समस्त सहकारियों के प्राप्त हो जाने के कारण कार्य अर्थात् प्रधान फल का निर्णय अर्थात् अवश्यम्भाविता नियताप्ति है। नियताप्ति का व्युत्पत्तिपरक अर्थ करते हुए नाट्यदर्पणकार कहते हैं कि – अव्यभिचारिणी फल की निश्चित प्राप्ति ही नियताप्ति है।[4] नाट्यदर्पणकार का मत भरत, अभिनवगुप्तादि पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों के अनुकूल है। साहित्यदर्पणकार नियताप्ति विषयक धनञ्जय के मत को ही उद्धृत करते हैं। उनका कहना है कि – विघ्न के दूर हो जाने से निश्चित फल की प्राप्ति अथवा निर्धारित निश्चित प्रधान फल की प्राप्ति नियताप्ति कहलाती है।[5] नियताप्ति के उदाहरण के रूप में अवलोककार 'रत्नावली' नाटिका से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।[6] नाटिका के तृतीय अंक में विदूषक का कथन कि 'कुपित हुई देवी क्या करेंगी, यह तो मैं नहीं जानता, किन्तु सागरिका अत्यन्त कठिनाई से जीवित रहेगी' – इस प्रकार यहाँ से आरम्भ करके राजा के प्रति विदूषक का यह कथन कि 'मूर्ख की तरह क्या खड़े हो, इसका उपाय क्यों नहीं सोचते'। विदूषक के इस कथन को सुनकर राजा का कथन कि 'मैं तो वही सोच रहा हूँ। मित्र! देवी को प्रसन्न करने के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा उपाय नहीं देख रहा हूँ, इस प्रकार से देवी द्वारा जो विघ्न की आशंका थी वह देवी प्रसादन अर्थात् देवी को प्रसन्न करने के निश्चय से सागरिका-रूप फल की प्राप्ति एक तरह से निश्चित सी हो जाती है। इस प्रकार यहाँ देवी प्रसादन अर्थात् देवीरूपी विघ्न के निवारण से फलप्राप्ति की निश्चित सूचना दी गई है।

5. फलयोग अथवा फलागम – इस अवस्था में नायक अपने कार्य को विघ्नरहित

---

1. अपायाभावतः प्राप्तिर्नियताप्तिः सुनिश्चिता। – दशरूपक, 1/21.
2. अपायाभावाद ...... नियताप्तिरिति। – दशरूपक-अवलोक, 1/21 पर।
3. नियुक्ता नु फलप्राप्तिर्यदा ..... विनिर्दिशेत्।। – भावप्रकाशन, सप्तम- अधिकार, पृ. 299.
4. नियताप्तिरुपायानां ..... कार्यनिर्णयः। – नाट्यदर्पण, 1/36.
   प्रधानफलहेतूनां ..... आप्तिर्नियताप्तिः। – वही, पृ. 1/36 पर वृत्ति, पृ. 89.
5. अपायाभावतः प्राप्ति ..... निश्चिता। – साहित्यदर्पण, 6/73. अपायाभावान्नि ..... फलप्राप्तिः। – वही, वृत्तिभाग।
6. यथा रत्नावल्याम् – विदूषकः ..... सूचिता। – दशरूपक-अवलोक, 1/21 पर।

मानते हुए अर्थात् फलप्राप्ति को ध्रुव मानकर अत्यधिक उत्साहपूर्वक आगे बढ़ता है, जिससे नाटकीय व्यापार में अत्यन्त गतिशीलता आ जाती है तथा फलागम के प्रति दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ जाती है। समस्त नाटकीय व्यापार का उद्देश्य नायक को फलागम की स्थिति तक ले जाना है। प्रधान, गौण सभी प्रकार के वृत्त इस अवस्था के लिए ही संगठित किये जाते हैं। अतः यह नाट्य-व्यापार की वह अवस्था है जहाँ नायक को समग्र अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है। आंशिक फल की प्राप्ति फलयोग या फलागम की अवस्था नहीं है, बल्कि आंशिक फल-प्राप्ति नियताप्ति की अवस्था है। फलागम नामक इस अन्तिम अवस्था में नायक को प्रधान फल की समग्र-प्राप्ति होती है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस अवस्था का सम्बन्ध किसी अन्य पात्र या दैवादि से न होकर केवल और केवल प्रधान नायक से ही है।

फलयोग नामक इस अन्तिम अवस्था के विषय में नाट्यशास्त्रकार आचार्य भरत का मत है कि जिस इतिवृत्त में नायक के अनुरूप समग्र अभिप्रेत अर्थात् अभीष्ट क्रियाफल की प्राप्ति होती है उसे फलयोग या फलागम नामक कार्यावस्था कहते हैं।[1] अभिनवगुप्त का मानना है कि कर्त्ता के अवस्थारूप जिस इतिवृत्त में नायकानुरूप या नायकोचित समस्त अभीष्ट क्रियाफल की प्राप्ति होती है, नायक की यह अवस्था फलयोग या फलोत्पत्ति नामक अवस्था कहलाती है। यहाँ क्रियाफल क्रिया के समानान्तर प्राप्त होनेवाला फल है, न कि विधि के फल के समान या यागादि के फल के समान अर्थात् कालान्तर में मिलनेवाले स्वर्गादिरूप फल के समान होता है।

अभिनवगुप्त का मानना है कि यहाँ सचिव, अमात्यादि की अवस्था भी नायक-गामिनी होती है। उनका मानना है कि नाटक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि फलयोग के अतिरिक्त अन्य सभी अवस्थाओं को नायक से सम्बद्ध करके प्रदर्शित किया जाए, बल्कि सचिवादि में भी इन अवस्थाओं का निबन्धन किया जाता है। अभिनवभारतीकार जोर देकर कहते हैं कि अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा फलयोग साक्षात् नायकगत ही होता है अर्थात् यहाँ सचिवादि की भिन्न अवस्थाएँ नायकादि में ही पर्यवसित हो जाती है।[2] दशरूपककार धनञ्जय की दृष्टि में भी पूर्णरूप से या समग्ररूप से फल-सम्पत्ति का उदय हो जाना, आविर्भाव या निष्पन्न हो जाना फलागम की अवस्था है।[3] कार्य की सफलता के साथ-साथ अन्य समस्त वांछित फल की प्राप्ति फलागम की अवस्था है। फल के विषय में धनञ्जय एवं धनिक का मानना है कि प्रधान इतिवृत्त का फल त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होता है।[1] कहीं तो यह फल धर्म, अर्थ और काम अर्थात् त्रिवर्ग में से कोई एक होता है और

---

1. अभिप्रेतं समग्रं ..... प्रकीर्तितः। - नाट्यशास्त्र, 19/13.
2. अभिप्रेतं समग्रं चेति। यस्मिन्निितिवृत्ते ..... समुच्छ्रितेन दर्शितः। - नाट्यशास्त्र- अभिनवभारती, 19/13 पर।
3. समग्रफलसंपत्तिः ..... यथोदितः। - दशरूपक, 1/22.

यह शुद्ध होता है। कभी यह फल त्रिवर्ग में से एक से अन्वित एक जैसे अर्थ से अनुगत धर्मादि, कभी दो से अन्वित एक जैसे अर्थ और काम से अन्वित धर्मादि एवं कभी तीन से अन्वित एक जैसे अर्थ, काम और मोक्ष से अन्वित धर्म आदि होता है। यद्यपि यहाँ यह स्पष्ट है कि त्रिवर्ग को ही इतिवृत्त का फल माना गया है, मोक्ष को नहीं, फिर भी अलोककार की व्याख्या से स्पष्ट है कि मोक्ष से अनुगत धर्मादि रूपक के इतिवृत्त का फल हो सकता है। यद्यपि यह भी सही है कि पूर्ववर्ती और परवर्ती कतिपय आचार्यों ने चतुर्वर्ग-प्राप्ति को काव्य का फल स्वीकार किया है। अंततः यहाँ धनञ्जय एवं धनिक के मत में शुद्ध या अन्य से अन्वित (अनुबद्ध) रूपक के फल की पूर्णतः प्राप्ति ही फलागम की अवस्था है। भावप्रकाशनकार का फलयोग नामक अवस्था का विवेचन भरत, धनञ्जय, धनिक, अभिनवगुप्तादि पूर्ववर्ती आचार्यों के समान ही है। भावप्रकाशनकार का कहना है कि नाटक की समाप्ति के समय सम्पूर्ण अभिप्रेत प्रतिरूप क्रियाफल का दिखाई देना ही फलयोग नामक अवस्था है।[2] फल के विषय में भावप्रकाशनकार का मत धनञ्जय एवं धनिक के अनुरूप है। शारदातनय का भी कहना है कि धर्म, अर्थ तथा काम अर्थात् त्रिवर्ग की प्राप्ति कथावस्तु का फल है। त्रिवर्ग में से किसी एक फल की प्राप्ति शुद्ध कहलाती है और कहीं तीनों, कहीं दो और कहीं एक के साथ परस्पर सङ्कर से अर्थात् एक के साथ अन्य का या अन्य के साथ अन्य के अनुबिद्ध होने से अनेकानुबन्धी नामक फल प्राप्त होता है।[3]

नाट्यदर्पणकार का भी कहना है कि जन्मान्तरभावी फल के रूप में नहीं बल्कि इसी जन्म मे कर्म के साथ नायक को साक्षात् इष्ट अर्थ की प्राप्ति फलागमरूप पञ्चमी अवस्था कहलाती है।[4] यहाँ कारिकस्थ 'साक्षात्' पद इसी जन्म में कर्मों के अनन्तर ही होनेवाली इष्टार्थ-प्राप्ति का सूचक है, न कि दानादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि रूप फल के समान जन्मान्तरभाविनी अर्थात् दूसरे जन्म में प्राप्त होनेवाली इष्टार्थ-प्राप्ति का सूचक है। इष्ट अर्थात् अभिप्रेत अर्थ अर्थात् प्रयोजन की सम्भूति सम्यक् पूर्णरूप से उत्पत्ति फलागम कहलाती है। यदि नाटक में जन्मान्तरभाविनी फल की प्राप्ति का वर्णन किया जाता है तो प्रेक्षक को कर्म और उसके फल का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से गृहीत न हो सकने के कारण उन्हें नाटक से कर्त्तव्याकर्त्तव्य की शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः फलप्राप्ति साक्षात् रूप में प्राप्त होनेवाली दशा है। यहाँ फलागम पद में प्रयुक्त आगम पद केवल फलप्राप्ति के आरम्भ का सूचक है, न कि फलसिद्धि का सूचक है। तात्पर्य यह है कि फल की उत्पत्ति का आरम्भ फलागम रूप

---

1. कार्यं त्रिवर्गस्तच्छुद्ध ..... च। - वही, 1/16. धर्मार्थकामाः फलं ..... द्वित्र्यनुबन्धं वा। - दशरूपक-अवलोक, 1/16 पर, पृ. 17.
2. अभिप्रेतं समग्रं च ..... स उच्यते। - भावप्रकाशन, सप्तम-अधिकार, पृ. 300.
3. फलं त्रिवर्गस्तच्छुद्ध ..... संकरात्। - वही, पृ. 296.
4. साक्षादिष्टार्थ ..... नायकस्य फलागमः। - नाट्यदर्पण, 1/36, पृ. 91.

अवस्था से अभिप्रेत है और पूर्णरूप से उत्पन्न फल का नायक द्वारा उपयोग प्रबन्ध का मुख्य साध्य है, अवस्था रूप नहीं। इसलिये फल की सिद्धि में नायक की पाँच अवस्थाएँ मानना युक्तिसंगत है। फल की पूर्णरूप से प्राप्ति अवस्था के भीतर नहीं आती है क्योंकि पूर्ण फल की प्राप्ति अन्तिम साध्य है। यहाँ अन्तिम साध्य का नहीं, बल्कि अवस्थाओं का वर्णन चल रहा है। इसलिये फलागम से फलप्राप्ति का आरम्भ ग्रहण किया गया है, जो उचित ही है। अभिनवगुप्त के समान नाट्यदर्पणकार का भी मानना है कि फलागम रूप अन्तिम अवस्था को छोड़कर अन्य चारों अवस्थाएँ सचिव, नायिका, प्रतिनायक या दैवादि के व्यापारों के द्वारा भी आयोजित हो सकती है किन्तु फलागम रूप अन्तिम अवस्था केवल नायक को ही प्राप्त होती है।[1] प्रारम्भ आदिरूप चार अवस्थाएँ नायक से भिन्न सचिव, नायिका, प्रतिनायक, तथा दैवादि द्वारा निबद्ध होने पर भी फलरूप में अन्त में नायक में ही पर्यवसित होती है अर्थात् शेष चारों अवस्थाओं की आयोजना चाहे किसी के भी प्रयत्न से हो किन्तु अन्त में उसका फल नायक को ही प्राप्त होता है। यहाँ नाट्यदर्पणकार अभिनवभारतीकार की तरह यही स्वीकार करते हैं कि फलागम नामक पञ्चमावस्था केवल नायक की ही वर्णित की जाती है।

साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ का मत भी दशरूपककार के ही समान है। उनका कहना है कि समग्र फल का उदय या आविर्भाव अथवा निष्पन्न होना फलयोग नामक अवस्था है।[2]

अवलोककार 'रत्नावली' नाटिका से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि 'रत्नावली' नाटिका में उदयन को रत्नावली की प्राप्ति और चक्रवर्ती पद की प्राप्ति फलागम की अवस्था है।[3] 'रत्नावली' नाटिका में काम-सिद्धि का हेतु रत्नावली समागमरूप फल है जो अर्थसिद्धि के हेतु चक्रवर्तित्व अर्थात् चक्रवर्ती पद की प्राप्ति से समन्वित है। इस प्रकार दोनों के प्राप्त होने पर ही फल की पूर्णतः सिद्धि अर्थात् फलागम अवस्था कहलाती है।

अब उक्त पाँच कार्यावस्थाओं को 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' के सन्दर्भ में निरूपित करते हैं-

1. आरम्भ - 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' के प्रथम अंक में 'अपि नाम कुलपतेरियमस-वर्णक्षेत्रसम्भवा भवेत्। अथवा कृतं सन्देहेन - असंशयं क्षत्रपरिग्रहा...।' राजा की यह उक्ति शकुन्तला के प्रति राजा की उत्सुकता को प्रकट करता है। इसी अंक में शकुन्तला का आत्मगत कथन कि 'कथमिदं जनं प्रेक्ष्य तपोविरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि संवृत्ता' - राजा के प्रति शकुन्तला के औत्सुक्य को प्रकट करता है। इस प्रकार प्रथम अंक में राजा की उक्ति से लेकर शकुन्तला के आत्मगत कथन तक आरम्भ नामक अवस्था है।

1. साक्षात् समनन्तरं ..... पुनर्नायकस्यैव निबध्यते। - वही, पृ. 91.
2. साऽवस्था फलयोगः ..... फलोदयः। - साहित्यदर्पण, 6/73.
3. यथा रत्नावल्यां ..... वाप्तिरिति। - दशरूपक-अवलोक, 1/22 पर।

2. प्रयत्न – द्वितीय अंक में 'तपस्विभिः कैश्चित् परिज्ञातोऽस्मि' राजा के इस कथन से यत्न या प्रयत्न का आरम्भ माना जाता है जो तृतीय अंक के अन्त तक चलता है। नाटक के इस अंश में नायक और नायिका दोनों एक दूसरे की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं।

3. प्राप्त्याशा – 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' के चतुर्थ एवं पंचम अंक में प्राप्त्याशा नामक अवस्था का दर्शन होता है। यहाँ दुष्यन्त के द्वारा हस्तिनापुर या राजधानी-प्रस्थान से पूर्व शकुन्तला को शीघ्र ही राजधानी बुलाने के लिए दूत भेजने के आश्वासन से मिलने की सम्भावना, दुर्वासा के शाप से मिलन में विघ्न, अभिज्ञान दिखाकर शाप के प्रभाव को नष्ट किये जाने के उपाय से मिलन की फिर सम्भावना, अँगूठी के नदी में गिर जाने तथा राजा के द्वारा शकुन्तला को न पहचानने से विघ्न दिखाई पड़ता है। इस प्रकार यहाँ उपाय और विघ्न के बीच प्राप्त्याशा की दशा है।

4. नियताप्ति – नाटक के षष्ठ अंक में अंगूठी की प्राप्ति हो जाने पर कार्य-सिद्धि के मार्ग की सभी बाधाएँ समाप्त हो जाती हैं। इस दृष्टि से षष्ठ अंक नियताप्ति की दशा है।

5. फलागम – नाटक के सप्तम अंक में हेमकूट पर्वत पर स्थित मारीच ऋषि के आश्रम में दुष्यन्त और शकुन्तला का स्थायी मिलन फलयोग या फलागम की अवस्था है।

अन्ततः कहा जा सकता है कि नाट्येतिवृत्त के विकास को विभिन्न चरणों में प्रदर्शित करने के विधान के रूप में पञ्च कार्यावस्थाओं का निरूपण आचार्य भारत से लेकर परवर्ती प्रायः सभी नाट्याचार्यों ने अपने लक्षणग्रन्थों में किया है। यह ठीक है कि परवर्ती प्रायः सभी नाट्यशास्त्रज्ञाचार्यों ने भरत के अवस्थाविषयक प्रवर्तनकारी चिन्तन को ही अपना आधार बनाया है। इतना ही नहीं, भरत-परवर्ती आचार्यों का चिन्तन पौर्वापर्य की दृष्टि से परस्पर प्रभावित व प्रायः एक दूसरे के अनुकरण के रूप में दिखाई पड़ता है। फिर भी, फल को लक्ष्यकर किये गये व्यापार की तथा नायक के व्यापार एवं मनोदशा से सम्बद्ध ये अवस्थाएँ नाट्येतिवृत्त के विकास के महत्त्वपूर्ण घटक हैं क्योंकि पञ्चावस्थाओं एवं पञ्च अर्थप्रकृतियों के समन्वय व योग से निर्मित पञ्चसन्धियाँ इतिवृत्तरूप नाट्यशरीर के अंग हैं। तस्यानुपूर्व्या विज्ञेयाः पञ्चावस्थाः प्रयोक्तृभिः। – नाट्यशास्त्र, 19/7.

सन्दर्भ-ग्रन्थसूची

1. दशरूपकम्, धनञ्जय, (धनिककृतयाऽवलोकव्याख्यया समेतम्), सम्पादक- शास्त्री, श्रीनिवास, साहित्य भण्डार, मेरठ, प्रथम संस्करण, 1969 ई.
2. नाट्यदर्पण, श्रीरामचन्द्र-गुणचन्द्र, भाष्यकार-सिद्धान्तशिरोमणि, विश्वेश्वर, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पुनर्मुद्रण-1990.
3. नाट्यशास्त्रम् (व्याख्याद्वयोपेतम्), (चतुर्थोभागः) भरतमुनि, हिन्दी-व्याख्याकार और सम्पादक-द्विवेदी, पारसनाथ, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 2004.
4. भावप्रकाशन, शारदातनय, हिन्दी भाष्यानुवादकार-अग्रवाल, मदन मोहन, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, द्वितीय संस्करण, 1983 ई.
5. साहित्यदर्पण, विश्वनाथकविराज, सम्पादक-विद्यालंकार निरूपण, साहित्यभण्डार, मेरठ, प्रथम संस्करण-1974.

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2020

शोधप्रभा
वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

व्याकरणसुधानिधि के आलोक में वाऽसरूपविधि का परिशीलन

डॉ० सत्यपाल सिंह*
श्री भूपेन्द्र

व्याकरण जगत् में आचार्य पाणिनि को कौन नहीं जानता उनके व्याकरण गठन की सूत्र शैली से कौन अनभिज्ञ है। पाणिनीय व्याकरण वैदिकसंस्कृत एवं लौकिक संस्कृत दोनों का ही विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस व्याकरण की विशिष्ट सूत्रशैली विद्वानों के मन में आज भी कौतूहल उत्पन्न करती है। अष्टाध्यायी का सूत्रक्रम तथा अध्यायविभाजन बहुत वैज्ञानिक है। जहाँ उन्होंने अनेक युक्तियों एवं विशिष्ट प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपरिमित शब्द भंडार को विश्लेषित करने के लिए प्रस्तुत व्याकरण को लगभग ४ हजार सूत्रों में समाहित कर दिया है। सूत्रों की वैज्ञानिकता से उनकी सूक्ष्म बुद्धि का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। अष्टाध्यायी के विषय की गहनता और आचार्य पाणिनि की भाषा के प्रति सूक्ष्मेक्षिका का विश्लेषण करने के लिए अनेक टीकाओं उपटीकाओं भाष्य और वार्तिकों की रचना की गई। इस क्रम में काशिका, महाभाष्य, न्यासादि उल्लेखनीय हैं। इन्हीं आचार्यों में से अन्यतम आचार्य विश्वेश्वरसूरि की रचना का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने पाणिनीय व्याकरण के गूढतत्त्वों को उद्घाटित करने के लिए व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि नाम से पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ की रचना की है। प्रस्तुत शोधपत्र में पाणिनीय व्याकरण के प्रसिद्ध प्रकरण वाऽसरूपविधि विषयक सूक्षमता और जटिलताओं को समझने के लिए आचार्य विश्वेश्वरसूरि द्वारा की गई विवेचना को आधार बनाया गया है।

वाऽसरूपविधि से अभिप्राय पाणिनीय व्याकरण के तृतीय अध्याय में वाऽसरूपोऽस्त्रियाम् सूत्र के द्वारा निर्दिष्ट विषय से है। प्रस्तुत सूत्र परिभाषा सूत्र है। परिभाषा के स्वरूप के विस्तृत विष्लेषण से पहले व्याकरण के सूत्रों के प्रकारों की संक्षिप्त चर्चा करना अप्रासंगिक नहीं होगा। परम्परा में प्राय: ६ प्रकार के सूत्रों की चर्चा मिलती है-

---

*एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
*शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च।
अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्।।[1]

अनेक विद्वान् निषेधसूत्र को समाविष्ट करके सात प्रकार के सूत्र स्वीकार करते हैं। परन्तु इसके उत्तर में कुछ विद्वानों का कहना है कि निषेध भी एक प्रकार की विधि ही है अतः निषेधसूत्र का अलग से परिगणन करना अनावश्यक प्रतीत होता है। विषयान्तर होने के भय से सभी प्रकार के सूत्रों की व्याख्या न करके परिभाषा सूत्र पर ही विचार किया जा रहा है क्योंकि हमारे शोधपत्र का विषय असरूपविधि है तथा असरूपविधि को प्रतिपादित करने वाला सूत्र वाऽसरूपोऽस्त्रियाम् ३/१/९४ परिभाषा सूत्र है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि परिभाषा सूत्र क्या है? इसके उत्तर में कहते हैं कि अनियमप्रसंगे नियमकारिणी परिभाषा अर्थात् अनियम का प्रसंग उपस्थित होने पर नियम करने वाले परिभाषा सूत्र कहे जाते हैं। यथा- इको गुणवृद्धी १/१/३। सार्वधातुकार्धधातुकयोः ७/३/८४ सूत्र से सार्वधातुक और आर्धधातुक प्रत्यय के परे रहते गुण होता है परन्तु होगा किसे यह अव्यवस्था (अनियम) उत्पन्न होने पर परिभाषा सूत्र इको गुणवृद्धी ने बताया कि गुण और वृद्धि इक् इ उ ऋ लृ के स्थान पर होती है।

पाणिनीय व्याकरण की अनेक विशेषताएं हैं। जिनमें से एक संरचना है। संरचना के अनेक पक्ष हैं इसी विषय में आचार्य पतंजलि भी कहते हैं कि- सामान्येनोत्सर्गः कर्त्तव्यः। तस्य विशेषेणापवादः। उत्सर्ग और अपवाद सूत्रों को समझने के लिए पाणिनीय व्याकरण का सूक्ष्मता से अध्ययन अत्यावश्यक हो जाता है। आचार्य जब कोई नियम बनाते हैं तो उसे सामन्य रूप से कह देते हैं यह उत्सर्ग है इसका अधि कार विस्तृत होता है। फिर उसमें से विपरित कार्य करने का विधान किया जाता है जिसे अपवाद कहते हैं। अपवाद सूत्र के विषय को छोड़कर उत्सर्ग सूत्र कार्य करता है जबकि उसी विषय में उत्सर्ग सूत्र के लगने की भी संभावना रहती है। लेकिन अपवाद सूत्र उत्सर्ग सूत्र का नित्य बाधक होता है। उत्सर्ग व अपवाद दोनों की प्राप्ति होने पर अपवाद सूत्र प्रथम उपस्थित होता है तथा वहाँ बाद में उत्सर्ग सूत्र की प्राप्ति कदापि नहीं होती। इस प्रमुख नियम में वाऽसरूपोऽस्त्रियाम् ३/१/९४ सूत्र ने शिथिलता प्रदान की और कहा जिस प्रकार समग्र व्याकरण में अपवाद सूत्र उत्सर्ग का नित्य बाधक होता है इस धातोः ३/१/९१ के अधिकार में आने वाले सभी सूत्रों में उत्सर्ग सूत्र को बाध ने वाला अपवाद सूत्र विकल्प से कार्य करता है लेकिन उसकी कुछ विशिष्ट शर्तें हैं जैसे-

उत्सर्ग और अपवाद सूत्र धातोः ३/१/९१ के अधिकार में हो।
उत्सर्ग सूत्र और अपवाद सूत्रों से होने वाले प्रत्ययों में असरूपता हो।
उत्सर्ग और अपवाद सूत्र स्त्रियाम् क्तिन् ३/३/९४ के अधिकार में न हों।

1. महाभाष्य प्रथम अह्निक

ये तीनों नियम जहाँ समग्र रूप से होते हैं वहाँ अपवाद सूत्र विकल्प से प्रवृत्त होता है। अर्थात् एक बार उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति होगी साथ ही अपवाद सूत्र की भी प्रवृत्ति होगी। व्याकरण के सामान्य नियम से यह सम्भव नहीं था अतः आचार्य ने इस सूत्र का निर्माण किया।

अष्टाध्यायी में धातोः ३/१/९१ के अधिकार में होने पर भी कुछ स्थलों पर वाऽसरूपविधि की प्रसक्ति नहीं होती। ऐसे स्थलों को महाभाष्य में परिभाषारूप में इस प्रकार दर्शाया गया है- **अभ्यासविकारेष्वपवादा उत्सर्गान्न बाधन्ते।**[1] **क्तल्युट्तुमुन्खलर्थेषु वाऽसरूपविधिर्नास्ति।**[2] **लादेशेषु वाऽसरूपविधिर्न भवति।**[3] इसी बात को भैमी व्याखा में पं. भीमसेन शास्त्री ने इस प्रकार दर्शाया है- **ताच्छीलादिकेषु वाऽसरूपविधिर्नास्ति। क्त-ल्युट-तुमुन्-खलार्थेषु वाऽसरूपविधिर्नास्ति। लादेशेषु वाऽसरूपविधिर्नास्ति।**[4]

सामान्य (उत्सर्ग) सूत्र तव्यत्तव्यानीयरः ३/१/९६ से धातु मात्र से तव्यत्। तव्य और अनीयरप्रत्यय होते हैं। इसको अपवाद सूत्र अचो यत् ३/१/९७ अजन्त धातुओं से यत् प्रत्यय का विधान करके बाध देता है। व्याकरण के सामान्य नियमानुसार अपवाद सूत्र उत्सर्ग का नित्य बाध करता है अतः अजन्त धातुओं से केवल यत् प्रत्यय का ही विधान हो रहा था परन्तु वाऽसरूपविधि के नियमानुसार तव्यत्तव्यानीयरः ३/१/९६ सूत्र से सभी धातुओं के साथ अजन्त धातुओं को भी तव्यत्, तव्य और अनीयरप्रत्यय प्राप्त हो जाते हैं और चि अजन्त धातु के चेता, चेतव्यम्, चयनीयम् रूप निष्पन्न हो जोते हैं।

तव्यत्तव्यानीयरः ३/१/९६ सामान्य सूत्र का ऋहलोर्ण्यत् **३/१/१२४** अपवाद सूत्र है। प्रकृत परिभाषा से ऋकारान्त और हलन्त धातुओं में ण्यत् प्रत्यय के साथ-साथ तव्यदादि प्रत्ययों की भी प्रसक्ति हो जाती है। यथा- कार्यम्, कर्त्तव्यम्, करणीयम्। पाठ्यम् पठितव्यम् पठनीयम्। तव्यत् और तव्य प्रत्ययों का एक ही रूप बनता है केवल स्वरभेद में अन्तर आता है। अतः यहां दोनों का एक ही रूप दिखाया गया है।

ण्वुल्तृचौ ३/१/१३३ सामान्य सूत्र का **इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः ३/१/१३५** बाध करता है। ण्वुल् और तृच् प्रत्ययों में क अपवाद प्रत्यय प्रकृत परिभाषा से विकल्प से प्रवृत्त होगा। यथा- बुधः, बोधकः, बोद्धा।

ण्वुल्तृचौ ३/१/१३३ उत्सर्ग सूत्र का नन्दिग्रहिपचादिभ्योः **ल्युणिन्यचः ३/१/१३४** अपवाद सूत्र है। यहाँ पर भी प्रकृत परिभाषा से नन्दि आदि धातुओं को विकल्प से ण्वुल् और तृच् प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। यथा- ग्राही, ग्राहकः, ग्रहीता, नन्दनः, नन्दकः, नन्दिता, पचः, पाचकः, पक्ता।

1. महाभाष्य ७/४/८३।
2. महाभाष्य ३/१/९४
3. महाभाष्य ३/१/९४।
4. लघुसिद्धान्तकौमुदी। भैमी व्याख्या सूत्र ३.१.९४

ऋ धातु की दृष्टि से ऋहलोर्ण्यत् ३/१/१२४। अचो यत् ३/१/९७ का अपवाद सूत्र है तथा अचो यत् उत्सर्ग सूत्र हुआ। इस दशा में ऋहलोर्ण्यत्। अचो यत् सूत्र का विकल्प से ही बाध करता परन्तु यत् (य) और ण्यत् (य) दोनों प्रत्यय सरूप हैं यह परिभाषा असरूप प्रत्यय में ही विकल्प करती है। अतः **ऋहलोर्ण्यत् ३/१/१२४** नित्य बाधक होगा। इसी प्रकार अचो **यत् ३/१/९७** एवं एतिस्तुशास्वृदृजुषः **क्यप् ३/१/१०९** को जानना चाहिए। इसी प्रकार उत्सर्ग सूत्र ऋहलोर्ण्यत् का अपवाद सूत्र पोरदुपधात् ३/१/९८ यत् सरूप प्रत्यय करने के कारण नित्य बाध करता है।

स्त्रियां क्तिन् ३/३/९४ धातु मात्र से स्त्रीलिंग में क्तिन् प्रत्यय होता है। कर्तृभिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में। इस सामान्य सूत्र का **अ प्रत्ययात् ३/३/१०२** प्रत्ययान्त धातुओं से स्त्रीलिंग कर्तृभिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में अ प्रत्यय होता है। यह अपवाद सूत्र है। कर्तृभिन्न कारक संज्ञा में और भावादि अर्थ में सभी धातुओं से स्त्रीलिंग में क्तिन् प्रत्यय होता है किन्तु इसी अर्थ में प्रत्ययान्त धातुओं से अ प्रत्यय भी होता है। अतः क्तिन् और अ प्रत्ययों को करने वाले दोनों सूत्र क्रमशः उत्सर्ग और अपवाद हैं। दोनों सूत्रों द्वारा विहित क्तिन् और अ प्रत्यय असरूप होते हुए भी **अ प्रत्ययात् ३/३/१०२** नित्य ही स्त्रियां क्तिन् से होने वाले क्तिन् प्रत्यय को बाधता है क्योंकि वाऽसरूपविधि में स्त्रियां **क्तिन् ३/३/९४** सूत्र के अधिकार को छोड़कर कहा गया है। ये दोनों सूत्र स्त्रियाम् के अधिकार में आते हैं। स्त्रियाम् के अधिकार को छोड़कर ही वाऽसरूप परिभाषा कार्य करती है।

इस सूत्रार्थ में धात्वधिकार, असरूप, उत्सर्गापवाद तथा स्त्री अधिकार पद विशिष्ट व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं।

१. धात्वधिकार- अष्टाध्यायी में दो धात्वधिकार देखने को मिलते हैं। प्रथम धात्वधिकार- **धातोरेकाचा हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् ३/१/२२** सूत्र से लेकर **कुषिरजोः प्राचां श्यन् परस्मैपदं च ३/१/९०** सूत्र तक। इस अधिकार में धातु प्रत्यय तथा विकरण प्रत्यय कहे गये हैं। इस अधिकार में कृदन्त प्रत्यय नहीं आते। द्वितीय धात्वधिकार- **धातोः ३/१/९१** से लेकर तृतीय अध्याय की समाप्ति **छन्दस्युभयथा ३/४,११७** सूत्र तक जाता है। इसमें दो प्रकार के प्रत्यय हैं कृत् एवं तिङ्। इसी धात्वधिकार को प्रकृत सूत्र में ग्रहण किया गया है और इसी धात्वधिकार में कहे गये प्रत्ययों में जो तिङ् नहीं हैं उनका नाम ही कृत् है। प्रसिद्ध वैयाकरण आचार्या पुष्पा दीक्षित ने **कृदतिङ् ३/१/९३** के अन्तर्गत आने वाले कृत्प्रत्ययों की संख्या १२४ बताई है।[1]

२. असरूप- असरुप से अभिप्राय है जिनका रूप एकसमान न हो। परन्तु यहां एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि प्रत्यय का स्वरूप किसे माना जाए? क्या पाणिनि

1. अष्टाध्यायी सहजबोध। कृदन्त भाग-३ पुष्पा दीक्षित। प्रतिभा प्रकाशन दिल्ली भारत

ने सूत्र में टित् कित् मितादि प्रत्ययों के साथ उल्लेख किया है वह उनका रूप है अथवा अनुबन्धों के बाद जो अवशिष्ट रूप बचता है वह उसका रूप है। जिसके आधार पर प्रत्ययों की सरूपता और असरूपता का निर्धारण किया जाए। परम्परा का यह मानना है कि अनुबन्धों का लोप होने के बाद जो प्रत्यय बचते हैं उनमें ही सरूप या असरूप का निर्धारण किया जाता है। इसका आशय यह हुआ कि प्रत्ययों के साथ में संयुक्त अनुबन्ध सप्रयोजन तो होते हैं परन्तु उनके स्वरूप के निर्धारक नहीं होते। इसी आशय को अभिव्यक्त करने के लिए प्रस्तुत परिभाषा को भी देखा जा सकता है। नानुबन्धकृतमसारूप्यम् अर्थात् यदि प्रत्ययों के अनुबन्धों का लोप करने के बाद किन्हीं दो प्रत्ययों का वर्णध्वनि और उनका अनुक्रम समान हो तो वे सरूप प्रत्यय कहलाते हैं। चाहे उनके अनुबन्ध भिन्न भिन्न ही क्यों न हों। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अनुबन्धों की भिन्नता के कारण प्रत्ययों के मध्य स्वरूपता और असरूपता का निर्धारण नहीं किया जाता इसलिए ऐसे प्रत्यय जिनके अनुबन्धों का लोप होने के बाद एक समान रूप बचता है वे परस्पर सरूप कहलाते हैं अनुबन्धों की भिन्नता के कारण उन्हें असरूप नहीं कहा जा सकता जैसे **कर्मण्यण् ३/२/१** से विहित अण् और **आतो नुपसर्गे कः ३/२/३** से विहित क ये दोनों ही प्रत्यय अनुबन्धों का लोप होने से पहले समान रूप वाले नहीं हैं। परन्तु दोनों के अनुबन्धों का लोप होने के बाद उनका अ शेष रहता है जो दोनों में एक समान है इसलिए अण् और क दोनों ही परस्पर सरूप प्रत्यय माने जाते हैं। इन दोनों प्रत्ययों के साथ संयुक्त भिन्नखभिन्न अनुबन्ध इनकी सरूपता का व्याघात नहीं करते। रत्नप्रभा व्याख्या में असरूप पर विचार करते हुए कहा गया है कि- "सरूपशब्दार्थ-समानानुपूर्वी सारूप्यवान्" यहां सारूप्य, अनुबन्ध से इतर प्रत्यय के अवयव वर्णों को ही ग्रहण करते हैं नानुबन्धकृतमसारूप्यम् यह परिभाषा ददातिदधात्योर्विभाषा ३,१,१३९ में स्थित विभाषा से ज्ञापित है। अतः अण् एवं क आदि में अनुबन्ध णकार ककार से इतर अ अ का सारूप्य ही है। अतः वहाँ इस परिभाषा त्वाऽसरूपविधि का विषय नहीं है। क प्रत्यय अपने विषय में अण् को नित्य बाध करेगा।[1]

३. उत्सर्गापवाद- आचार्य पाणिनि उत्सर्ग और अपवाद दो प्रकार की सूत्रप्रवृत्ति स्वीकार करते हैं। महाभाष्यकार भी शब्दोपदेश के लिए उत्सर्गापवाद विधि को ही श्रेष्ठ मानते हैं। **किंचित्सामान्यविशेषवल्लक्षणं प्रवर्त्यम् येन अल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान्प्रतिपद्येरन्। किं पुनस्तत् उत्सर्गापवादौ।**[2] सामान्य नियम करने वाले सूत्र उत्सर्ग कहलाते हैं तथा विशेष नियम करने वाले सूत्र अपवाद कहलाते हैं। पं०

1. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी।रत्नप्रभा हिन्दी व्याख्या सम्पा० बालकृष्ण पंचोली चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी।
2. महाभाष्य। प्रथम अह्निक

भीमसेन शास्त्री ने भैमीव्याख्या में वाऽसरूपोऽस्त्रियाम् सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि- किसी प्रत्यय विशेष का निर्देश न होने से इस परिभाषा वासरूप को सामान्यतया उत्सर्ग-अपवाद विषयक ही माना जाता है। अतः सूत्रार्थ में उत्सर्गस्य बाधकः का अध्याहार कर लिया जाता है। सामान्यविधि को उत्सर्ग तथा विशेषविधि को अपवाद कहते हैं। विशेष सामान्य का बाधक होता है और यह उचित भी है। सामान्यविधि विशेषविधि के विषय को छोड़कर अन्यत्र प्रवृत्त होती है। जैसा कि कहा गया है- प्रकल्प्य (परित्यज्य) **चापवादविषयं तत उत्सर्गोऽभिनिविशते** लोक में भी यह देखा जाता है ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय, ब्राह्मणों को दही दिया जाए और कुण्डिनगोत्रज ब्राह्मण को मट्ठा दिया जाए। ऐसा कहने पर सामान्यविधि से प्राप्त दधिदान विशेषविहित, तक्रदान से बाधित हो जाता है। कौण्डिन्य ब्राह्मण को दही नहीं दिया जाता तक्र ही दिया जाता है। अतः अपवाद उत्सर्ग को नित्य बाधता है।[1]

४. स्त्री अधिकार- जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि - अपवाद सूत्र उत्सर्ग सूत्र का नित्य बाध करते हैं। परन्तु धातोः सूत्र के अधिकार में आने वाले उत्सर्ग सूत्रों का अपवाद सूत्र विकल्प से बाध करेंगे। धातोः के ही अधिकार में स्त्रियाम् का अधिकार भी आता है अतः इस अधिकार में भी अपवाद सूत्र उत्सर्ग को विकल्प से बाधने लगता परन्तु आचार्य को ये इष्ट न था अतः कहा ''स्त्रियाम् के अधिकार को छोडकर।'' अर्थात् इस स्त्रियाम् के अधिकार में अपवाद सूत्र। उत्सर्ग सूत्र का नित्य ही बाध करेंगे। इसका आशय यह हुआ कि यह परिभाषा स्त्रियाम् क्तिन् ३/३/९४ सूत्र से प्रारम्भ होकर आक्रोशे नञ्यनिः ३/३/११२ तक जाने वाले स्त्रियाम् के अधिकार में प्रवृत्त नहीं होती। स्त्रियाम् के अधिकार के विषय में कुछ लोगों का मन्तव्य है कि यह अधिकार चतुर्थ अध्याय के स्त्री प्रत्ययों तक जाता है परन्तु यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता। पं० भीमसेन शास्त्री का भी यही मत है कि प्रकृत स्त्रियाम् का अधिकार चतुर्थ अध्यायस्थ स्त्रियाम् तक नहीं जाता। वे इसी आशय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि- अस्त्रियाम् के अन्तर्गत स्त्रियां क्तिन् ३/३/९४ से लेकर आक्रोशे नञ्यनिः ३/३/ ११२ तक का प्रसिद्ध अधिकार पढ़ा गया है। उसी को यहां ग्रहण करना अभिष्ट है। कुछ लोग चतुर्थाध्यायस्थ स्त्रियाम् ४/१/३ यह स्त्री प्रत्ययों वाला अधिकार समझते हैं यह उनकी भूल है।[2]

अपवाद सूत्र से उत्सर्ग सूत्र का नित्य बाध होने पर एक पक्ष में उत्सर्ग सूत्र की भी प्रवृत्ति हो अतः वाऽसरूपोऽस्त्रियाम् ३,१,९४ सूत्र का कथन किया गया है। आचार्य विश्वेश्वरसूरि ने इस सूत्र के आशय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं- असरूपवावचनमुत्सर्गस्य बाधकविषये प्रवृत्यर्थम्। वाऽसरूपोऽस्त्रियाम् सूत्र में अस्त्रियाम्

---

1. लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमीव्याख्या। पं० भीमसेन शास्त्री। भैमी प्रकाशन ५३७ लाजपतराय मार्केट दिल्ली-06
2. लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमीव्याख्या। पं० भीमसेन शास्त्री। भैमी प्रकाशन ५३७ लाजपतराय मार्केट दिल्ली-06

का एक अर्थ स्त्रीलिंग को छोड़कर भी हो सकता है परन्तु आचार्य विश्वेश्वरसूरि वाऽसरूपोऽस्त्रियाम् सूत्र में अस्त्रियाम् से स्त्रियाम् क्तिन् ३/३/९४ सूत्र में विद्यमान स्त्रियाम् पद के अधिकार को ही ग्रहण करना उचित समझते हैं क्योंकि सूत्र में अस्त्रियाम् का अर्थ स्त्रीलिंग रहित मानने पर लव्या और लवितव्या दोनों इष्टरूप निष्पन्न ही नहीं हो सकते क्योंकि अचो यत् सूत्र स्त्रीलिंग में नित्य ही **तव्यत्तव्यानीयरः३/१/९६** सूत्र को बाधित करने लगेगा अतः अस्त्रियाम् से तृतीय अध्यायस्थ स्त्री अधिकार को ही ग्रहण करना चाहिए।

ऊपर बताया जा चुका है कि **तव्यत्तव्यानीयरः ३/१/९६** उत्सर्ग सूत्र है तथा अचो **यत् ३/१/९७** अपवाद सूत्र है। दोनों सूत्र तृतीय **अध्यायस्थ धातोः३/१/९१** के अधिकार में उपस्थित **वाऽसरूपऽस्त्रियाम् ३/१/९४** की शर्त को भी पूर्ण कर रहें हैं जिसके कारण वाऽसरूपविधि के अनुसार विकल्प से अजन्तधातुओं से तव्यदादि प्रत्यय भी प्राप्त हो जाते हैं। परन्तु आचार्य विश्वेश्वर यहां कहते हैं कि तव्यदादि प्रत्यय **वाऽसरूपऽस्त्रियाम् ३/१/९४** सूत्र के उदाहरण हो ही नहीं सकते क्योंकि अपवाद सूत्र की विकल्प से प्रसक्ति के कारण तव्यदादि प्रत्यय नहीं होते अपितु आरम्भ सामर्थ्य से तव्यदादि प्रत्यय होते हैं। इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि धातुएं दो प्रकार की होती हैं अजन्त और हलन्त। अचो **यत् ३/१/९७** तथा **ऋहलोर्ण्यत् ३/१/१२४** से क्रमशः अजन्त धातुओं से यत् व हलन्त धातुओं से ण्यत् प्रत्यय का विधान किया गया है। इनमें सभी विषय आ जाते हैं। कहने का आशय यह है कि यदि **तव्यत्तव्यानीयरः ३/१/९६** को उत्सर्ग मान लिया जाए तो हलन्त से ण्यत् व अजन्त धातुओं से यत् प्रत्यय का विधान कर देने पर इन दोनों सूत्रों की प्रवृत्ति के विषय को छोडकर ही तव्यत्तव्यानीयरः की प्रवृत्ति होनी चाहिए। परन्तु धातु मात्र की हलन्त और अजन्त दो समूहों में गणना समाहित हो जाने से उत्सर्ग सूत्र तव्यत्तव्यानीयरः के लिए कोई धातु ही अवशिष्ट नहीं बचेगी क्योंकि उत्सर्ग अपवाद विषयक व्यवस्था में कहा गया है- पूर्वं ह्यपवादा अभिनिविशन्ते पश्चादुत्सर्गाः।[1] इसलिए तव्यत्तव्यानीयरः के विधान को उत्सर्ग की श्रेणी में न रखकर उसकी प्रवृत्ति को आचार्य विश्वेश्वरसूरि विधान सामर्थ्य से स्वीकार करते हैं। अतः अचो यत् और तव्यत्तव्यानीयरः सूत्र के विषय में उत्सर्ग-अपवाद विषय को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार पचादिभ्यः सर्वधातुभ्योः अच् और ण्वुल्तृचौ में भी वाऽसरूप की प्रवृत्ति नहीं हो सकती यहाँ भी आरम्भ सामर्थ्य से सिद्धि समझनी चाहिए। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस विषय में वासरूप की प्रवृत्ति होगी? आचार्य विश्वेश्वरसूरि उत्तर देते हुए कहते हैं कि वाऽसरूप सूत्र इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः और ण्वुल्तृचौ इत्यादि सूत्रों के विषय में समावेशार्थ है। क्योंकि कर्ता अर्थ में धातु से ण्वुल् और तृच् प्रत्यय होते हैं इसी अर्थ में केवल

1. महाभाष्य ६/१/५

इगुपध, ज्ञा, प्री, किर् धातुओं से क प्रत्यय भी होता है अतः इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः सूत्र ण्वुल्तृचौ का अपवाद बनता है और अपवाद को छोडकर उत्सर्ग लगता है परन्तु यहाँ वाऽसरूप परिभाषा के कारण विकल्प से ण्वुल् और तृच् प्रत्ययों के साथ क प्रत्यय की भी प्रसक्ति होकर बुधः, बोद्धा, बोधकः तीनों इष्ट रूप निष्पन्न हो जाते हैं। क असरूप अपवाद प्रत्यय भी है और स्त्रियाम् क्तिन् के प्रसिद्ध अधिकार में भी इसकी गणना नहीं है इसलिए वाऽसरूप परिभाषा की प्रसक्ति यहाँ हो जाती है। इसी क्रम में आचार्य विश्वेश्वर वृत्तिकार का मत देते हुए कहते हैं कि उत्सर्गापवाद स्त्र्यधिकारस्थ हों तो ही यह निषेध प्रवृत्त होता है परन्तु भट्टोजि दीक्षित का मानना है कि उत्सर्ग सूत्र कहीं भी हो परन्तु अपवाद सूत्र स्त्र्यधिकार में होना चाहिए।

परन्तु यहाँ यह आपत्ति स्वभाविक है कि **ण्वुल्तृचौ** से होने वाले प्रत्ययों की उपस्थिति भी आरम्भ सामर्थ्य से क्यों नहीं मानी जा सकती इसके समाधान के लिए कहा जा सकता है कि ण्वुल् और तृच् प्रत्यय कर्ता अर्थ में होतें हैं इसी अर्थ में किसी भी प्रकार सभी धातुओं से कोई भी प्रत्यय नहीं हो रहा है अर्थात् इगुपध धातुएं, ज्ञा, प्री और किर् से इतर सभी धातुओं में ण्वुल्तृचौ को अवकाश मिल रहा है अतः यहां आरम्भ सामर्थ्य नहीं माना जा सकता। जबकि तव्यत्तव्यानीयरः के प्रसंग में एक ही अर्थ में अचो यत् व ऋहलोर्ण्यत् सूत्रों में सभी धातुएं आ जाती हैं और तव्यत्त्वयानीयरः को अवकाश नहीं मिलता। इसी कारण वहाँ आचार्य आरम्भ सामर्थ्य से तव्यदादि प्रत्ययों को स्वीकार करते हैं।

इस सूत्र के विषय में यह बात भी विचारणीय है कि यह परिभाषा सूत्र है अथवा अधिकार सूत्र यदि हम इसे अधिकार मानते हैं तो इसकी प्रकृति बदल जायेगी तथा यह सूत्र बाद में आने वाले सूत्रों में अनुवृत्ति के रूप में उपस्थित होकर सूत्रों के अर्थनिर्धारण में सहायक होगा जबकि परिभाषा के रूप में अपने स्थान पर ही रहेगा। यदि परिभाषा मानते हैं तो **विप्रतिषेधे परं कार्यम् १/४/२** की उपस्थिति भी नहीं होगी। यदि अधिकार मानते हैं तो **विप्रतिषेधे परं कार्यम् १/४/२** के क्षेत्र में भी यह सूत्र आयेगा। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए तत्त्वबोधिनिकार कहते हैं कि- **वाऽसरूपोऽस्त्रियाम् ३/१/९४** इस सूत्र को अधिकार सूत्र नहीं माना जा सकता क्योंकि इस सूत्र को अधिकार सूत्र मानने पर अस्त्रियाम् तक ही इस सूत्र का अधि-कार प्रवृत्त होगा क्योंकि अधिकार सूत्र कुछ सूत्रों को छोडकर प्रवृत्त नहीं होता उसका अधिकार लगातार चलता है।[1] स्त्रियाम् में वाऽसरूप सूत्र का अधिकार नहीं जाता अतः स्त्रियाम् **क्तिन् ३/१/९४** तक ही **वाऽसरूपोऽस्त्रियाम् ३/१/९४** का अधिकार मानना पडेगा जिसके कारण स्त्र्यधिकार से आगे के सूत्रों में इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी परन्तु आसित्वा

1. यदि मण्डूकप्लुतिन्याय से कुछ सूत्रों को छोडकर भी अधिकार सूत्र की प्रवृत्ति मानें तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि आगे वाऽसरूपविधि के अधिकार सूत्र होने का निराकरण कर दिया है।

भुङ्क्ते। आस्यते भोक्तुम् प्रयोग दिखाई देते हैं ये रूप स्त्रियाम् के अधिकार से आगे आने वाले सूत्रों से निष्पन्न होते हैं तथा दोनों असरूप अपवाद प्रत्यय होते हुए विकल्प से भी हो रहे हैं अतः एसे प्रकरणों में **वाऽसरूपऽस्त्रियाम् ३/१/९४** को परिभाषा मानने पर कोई आपत्ति नहीं होती क्योंकि अनियम उपस्थित होने पर परिभाषा स्वयं वहाँ पहुंचती है। यदि यह कहें कि सूत्र में स्त्रियाम् के अधिकार को छोड़कर कहा है अतः स्त्रियाम् अधिकार को छोडकर आगे के सूत्रों में भी इसका अधिकार जायेगा ही तब भी यह ठीक नहीं क्योंकि इस सूत्र को परिभाषा मानने पर जहाँ इसकी जरूरत होगी वहीं इस सूत्र की उपस्थिति होगी परन्तु अधिकार मानने पर सभी स्थलों में इसका अधिकार जायेगा। यही कारण है कि इस सूत्र में आपत्तियाँ उठाई गई है यदि परिभाषा मानते हैं तो आचार्य विश्वेश्वर का मत सम्यक् प्रतीत होता है। अधिकार मानते हैं तो तव्यत्तव्यानीयरः ३,१,९६ में भी वाऽसरूपोऽस्त्रियाम् ३,१,९४ इस सूत्र का अधिकार जायेगा। जबकि इसे अधिकार सूत्र स्वीकार न करने पर भी तव्यदादि प्रत्यय आरम्भ सामर्थ्य से हो ही जाते हैं अतः वहाँ इस सूत्र की प्रवृत्ति अनावश्यक ही प्रतीत होती है। अतः इस विचार विमर्श से निष्कर्ष निकलता है कि वाऽसरूपोऽस्त्रियाम् ३,१,९४ सूत्र को परिभाषा सूत्र मानना उचित है।

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2020
शोधप्रभा
वर्ष : 45, प्रथमोऽङ्कः

वैदिक वाङ्मय में वर्णित कृषि शिक्षा

डॉ. शशिशेखर मिश्र

भारत में वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान विज्ञान की अजस्र धारा अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित होती रही है। भारतीय म नीषियों ने समस्त ज्ञान विज्ञान का विवेचन समग्रता की दृष्टि से किया है जो 'सत्यं शिवं सुन्दरम' की अवधारणा पर आधारित है तथा जिससे प्राणिमात्र के जीवन का सन्तुलित एवं सम्पूर्ण विकास सम्भव है। इन मनीषियों का चिन्तन वैदिक वाङ्मय में सुरक्षित है, जिसके अनुशीलन से मनुष्य लौकिक एवं पारलौकिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है।

वैदिक काल से ही मनुष्य का प्रकृति के साथ तादात्म्य सम्बन्ध रहा है। साथ ही हमारे ऋषियों ने प्रकृति में ऐसे उदात्त तत्त्व की अनुभूति की जिसने हमें सामान्य से अलग एक विशेष दृष्टि प्रदान की। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच तत्त्वों से बना माना गया है। भले ही वैदिक वाङ्मय में सभी वैज्ञानिक शास्त्रों के अलग-अलग ग्रन्थ उपलब्ध न हों किन्तु विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों की चर्चा अनेक ग्रन्थों में मिलती है।

मानव-सभ्यता के विकास के साथ-साथ कृषि विज्ञान का भी अभ्युदय हुआ। विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इस समय तक कृषि में पर्याप्त विकास हो चुका था। मनुष्य के जीविकोपार्जन का यह अन्यतम साधन था। **'कर्षणं कृषिः'** अर्थात् जिसमें जुताई आदि का कार्य हो वह कृषि है। कृषि कार्य की सुगमता के कारण ही मनुष्य ने नदियों के किनारे प्रमुखता से अपना निवास स्थान बनाया। मोहन जोदड़ो एवं हड़प्पा आदि उन्नत सभ्यता के पीछे सिंधु घाटी की उर्वरा भूमि एवं नदियों के जल की सुगमता भी है।

वेदों में कृषि विज्ञान का उन्नत स्वरूप मिलता है। वैदिक देवता 'पूशन्' कृषि कार्य में प्रयोग किये जाने वाले पशुओं के संरक्षक हैं। अन्न को प्राण माना गया है- **"अन्नं वै प्राणा, अन्नं ब्रह्म विजानीयात्"[1]। अन्न एवं कृषि में अन्योन्याश्रय**

---

*प्रवक्ता
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
उत्तराखण्ड देहरादून

1. ऐतरेय ब्राह्मण 1.17.5

संबंध है 'अथेनं विकृषति, अन्नं वै कृषि''[1]। कृषि ही मनुष्य को धन, धान्य से पूर्ण करती है। ऋग्वेद में हल-बैल के प्रयोग, सिंचाई के साधनों की चर्चा है। धान, गेहूँ और जौ मुख्य फसल थी। अन्न के भण्डारण एवं कटाई आदि का भी निर्देश है[2]। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में लिखा है कि 'यह आयावर्त, वार्ता (कृषि, पशुपालन, वाणिज्य) पर दृढ़ रूप से आधृत होने के कारण समुन्नत है-

"कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं लोकानामिह जीवनम्''[3]

वैदिक काल में कृषि का मुख्य साधन वर्षा ही था। अतः इन्द्र से वृष्टि विरोधी वृत्रासुर को मारने की बारम्बार प्रार्थना की गई है जिसे इन्द्र ने अपने वज्र से मारा। ब्रीहि, यव, मुदग, माष, गोधूम, नीवार, प्रियंगु, मसूरक, श्यामक, तिल, उर्वारूक आदि अन्न के नाम वेदों में उपलब्ध हैं। ब्रीहि के भी कृष्ण, आशु, एवं महाब्रीहि ये तीन भेद बताए गये हैं[4]। वर्ष में दो बार धान काटने का विधान था[5]। कृषिधन, कीट उपक्कस, जभ्य पतंगा आदि कीड़ों का वर्णन भी है। कुरूदेश में टिड्डी के आक्रमण की चर्चा है- "मटवी हतेशु कुरूशु''[6]

ऋगवेद के कृषिसूक्त एवं मण्डूकसूक्त कृषि की उन्नत स्थिति का परिज्ञान कराते हैं। वैदिक ऋषि उन्नत कृषि की प्रार्थना करता है। "सुसस्याः कृषिस्कृषि''[7]। हल चलाने वाले को कवि (क्रांतदर्शी) भविष्य ज्ञाता, दूरदर्शी, धीर, बुद्धिमान तथा कृषि विद्या को जानने वाला कहा है-

सीरा युञ्जन्ति कवयों युजा वितन्वते पृथक् धीरा देवेषु सुम्नया[8]

क्षेत्रपति के हित के लिए हम गाय, घोड़े और पोषक पदार्थ देते हैं, उसी प्रकार ये किसान भी हमें सुख प्रदान करें

क्षेत्रस्य पतिना वयं हितमेव जयामसि।
गामश्व पोषयित्वा स नो मृहातिदृशे।।[9]

पुनः कहा गया है कि हे कृषक! हे धनपति! आप गोदुग्ध की तरह मीठा पवित्र जल, दूध और शुद्ध अन्न हम सबको दें-

क्षेत्रस्य पतेम धुमन्नभूमिं धेनुषि पयो अस्मासु धुस्व[10]

---

1. शतपथ ब्राह्मण 7/2/2/6
2. ऋग्वेद 5/6/12/9.30
3. महाभारत शान्तिपर्व 89.7
4. तैत्तिरीय संहिता 1/8/10/1
5. कौषीतकि ब्राह्मण 21/3
6. छन्दोग्य उपनिषद् 1/10/1
7. यजुर्वेद 14/10
8. यजुर्वेद 12/67
9. ऋग्वेद 4/57/1
10. ऋग्वेद 4/5/27/2

कृषि के महत्त्व को प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जाता रहा है। सोना, चाँदी, माणिक आदि के रहने पर भी चावल खाने की अभिलाषा से कृषि कार्य आवश्यक है। कंठ, कान हाथ में सुवर्ण रहने पर भी अन्न के अभाव में उपवास करना पड़ेगा। अन्न ही प्राण है। अन्न ही सभी अर्थ का साधन है। देव, असुर एवं मनुष्य सभी अन्नोपजीवी हैं। कृषि से ही अन्न मिलता है। बिना कृषि के धान नहीं मिल सकता। अतः सब कुछ छोड़कर कृषि कर्म करना चाहिए-

सुवर्णरौप्यमाणिक्यवसनैरपि पूरिताः,
तथापि प्रार्थयन्त्येव कृषकान् भक्ततृष्णाया।
कंठे कर्णे च हस्ते च सुवर्णं विद्यते यदि
उपवासस्तदापि स्यात् अन्नाभावेन देहिनाम्॥
अन्नं प्राणाः बलं चान्नमन्नं सर्वार्थसाधनम्,
देवासुरमनुष्याश्च सर्वे अन्नोपजीविनः।
अन्नं हि धान्य संजातं धान्यंकृष्णा बिना च,
तास्मात् सर्वं परित्यज्य कृषिं यत्नेन कारयेत्॥[1]

वेद में कृषि कर्म की विभिन्न विधाओं का वर्णन प्रमाणित करता है कि तत्कालीन समाज कुशलता पूर्वक अन्नोत्पादन करना जानता था। बैल, मजदूर, हल तथा अन्य सामग्री रस्सी आदि सब सुखकारी हों तथा खेतों के अन्य अंग भी सुखकारी होकर चलाए जाएँ-

शुनः वाहाः शुनः नरः, शुनः कृषतु लाङ्लम्।
शुनं वस्त्रा बध्यन्तां शुनमष्ट्रमुदि्गङ्य॥[2]

वैदिक युग में कर्षण, वपन, लवन, मर्दन आदि चार कृत्यों से अन्न प्राप्त किया जाता था- **कृर्षन्तो ह स्मैव पूर्वे, वपन्तो, यान्ति, लुनन्तो अपरे मृणन्तः**[3] तदनन्तर धान की भूसी को सूप से साफ किया जाता था।

ऋग्वेद के अनुसार 'अप्नस्वती' उर्वराभूमि तथा 'आर्तना' बिना जोती हुई भूमि का नाम है।[4]

वेदों में प्रार्थना की गई है कि अच्छे काल युक्त हल भूमि को सुख पूर्वक जोतें- 'शुनं सुफाला विकृषंतु भूमिम्'[5]

वैदिक ऋषि हल की प्रशंसा करते हैं क्योंकि हल ही अन्नोत्पादन का प्रमुख साधन है- सांगलं परीरवत्सुशेव सोमपित्सरू बिना खेत की जुलाई किए बीज वपन की

---

1. कृषि पराशर 4/7
2. ऋग्वेद 4/57/3.4
3. शतपथ ब्राह्मण 1/6/1/3
4. ऋग्वेद 1/127/6
5. ऋग्वेद 12/69

निन्दा की गई है

'रेत: सिञ्चदेवं तद्दकृष्टे वपति'[1] यजुर्वेद में भी हल का वर्णन मिलता है– "सीरा युज्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक् धीरा।

देवेषु सुम्नया

कृषि पराशर मे हल के विविध अंगों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। हल के दस भाग बताए हैं।

1 ईषा (Beam) जिस दण्ड में हल बाँधा जाता था उसे ईषा कहते हैं।

2 युग (Yoke) जिसमें बैल जाते हैं।

3 स्थाणु (Wooden support) लकड़ी जो लोहे के फाल के साथ जोड़ी जाती है।

4 निर्योल (Steering rod) वह दण्ड जो मुख्य दण्ड से जुड़ा होता था।

5 निर्याल पाशिका (Handle) वह मुठिया जिसे पकड़ कर हल जोता जाता है।

6 अड्डचल्ल (Wooden pags) लकड़ी की खूँटी।

7 शौल (Plowshare) लोहे का फाल जो मिट्टी खोदता है।

8 पंचनिका (Stick) बैलों को हाँकने का दण्ड।

9 योत्रा (Belt) बैलों को हाँकने का दंड।

10 रज्जु (Rope) हल के पूर्व भाग को पृष्ठ भाग से जोड़ने वाली रस्सी।

सामान्यत: दो बैल बांधे जाते हैं। बैलों को समुचित विश्राम दिया जाना चाहिए। एक दूसरे प्रकार का हल भी था जिसे 'विद्धक' कहा जाता था जो कई कतार में खेत जोतता था –

एकविंशतिशल्यस्तुविद्धक: परिकीर्तित:[3]

बीज – बीज की उत्तमता पर फसल की अधिकता निर्भर करती है। अत: बीज संरक्षण के उपाय प्राचीन कृषि वैज्ञनिकों ने बताए हैं। सर्वप्रथम बीज की सफाई अपेक्षित है। उसमें घुन, कीड़े न लगे हों, उसमें धृत मक्खन, तेल आदि न लगे हो। उसे धूप में सुखाकर रखना चाहिए। जमीन पर न फैलाएं इससे उसमें नमी आ सकती है। माघ या फाल्गुन मास में समस्त बीज इकट्ठे किए जाए–

माघे वा फाल्गुने मासि सर्वबीजानि संहरेत्।
शोषयेदातपे सम्यक् नैवाद्यो विनिधापयेत्।।[4]

सिंचाई

वैदिक वाङ्मय में सिंचाई के लिए उचित प्रयत्न करने का निर्देश दिया है।

---

1. शतपथ ब्राह्मण 7/2/7/5
2. यजुर्वेद 12/67
3. कृषि पराशर 118
4. कृषि पराशर 157

ऋग्वेद मे जल के दो प्रकार बताए गए हैं-
(1) खनित्रिमा (2) स्वयंजा

या आपो दिव्या उक्त या स्रवन्ति।
खनित्रिमा उतवा याः स्वयंजा।।[1]

नदी का जल स्वयंजा एवं कूपादि के जल खनित्रिमा कहे जाते हैं। कूप से जल निकालने की प्रक्रिया ऋग्वेद में बतायी गयी है। नाली बनाकर जल खेत में पहुँचाया जाता था।[2]

कृषि कर्म के लिए समुचित भूमि चाहिए। भूमि के संस्कार के लिए यज्ञ सर्वोत्तम साधन है। यज्ञ के माध्यम से पृथ्वी को सामर्ध्यवान बनना चाहिए। यज्ञ के द्वारा भूमि एवं वहाँ का वातावरण परिशुद्ध होगा जो कृषि में सहायक होगा- "पृथिवी च मे यज्ञेन कल्पताम् प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्निः सायं सायं सोमनस्य दाता।"[3]

प्रातःकाल भूमि में आर्द्रता रहती है। यज्ञ भूमि का उसमें विलिनिकरण होने से कृषि भूमि का संस्कार हो जायेगा। उस भूमि से उत्पन्न अन्न उत्तम, आरोग्यप्रद तथा परिमाण में भी अधिक होगा-

संवपामि समापड ओषधीभिः समोषधयो रसेन[4]

यज्ञाहुति से वातावरण में एक विशेष प्रकार का वायव्य खाद प्रसारित हो जाता है। उससे कृषि को अत्यधिक लाभ होता है। यज्ञ धूम से वानस्पति जगत तथा उसके तेजस् सूक्ष्म प्राण से प्राणियों को विशेष लाभ मिलता है। यज्ञ के मंत्रोच्चारण से भी कृषि में लाभ पहुंचता है। बीज वपन के समय मंत्रोच्चारण के द्वारा प्रार्थना की गई है-

युनक्त सीरा वि युगा तनुध्व कृते यो नौ वपतो ह बीजम्।[5]

यज्ञ की भस्म को खेतों में बिखेर दें- **पृथिवी भस्मना पृण।।**[6]

कृषकों को पौधों की सुरक्षा के उपाय जानने चाहिए। पौधों में कीड़ों के द्वारा रोग की संभावना बनी रहती है-

शाडी, गांधी, पांडर, मुण्डी, धूली, शृंगारी, कुमारी मडकादयः।
अजा चटक, शुक, शूकर, मृग, महिषवराह पतङ्गादियश्च सर्वे शस्योपधतिनः।।[7]

इसके निराकरण के लिए दैव प्रार्थना एवं रसायन प्रयोग करते थे-

1. ऋग्वेद 7/49/2
2. ऋग्वेद 8/69/12
3. यजुर्वेद 18/12
4. अथर्ववेद 19/55/5
5. यजुर्वेद 1/12
6. यजुर्वेद 12/68
7. यजुर्वेद 6/2

सं वमापि समाप ओषधीभिः समोषधयो रसेन,

स रेवतीर्जगतीभिः पृच्यन्ताम्, स मधुमतीर्मधुमतीभिः पृच्यन्ताम्।।[1]

ऋतु के अनुसार ही कृषि कार्य किया जा सकता है। किस ऋतु में किस अन्न का बीज बोया जाए। जुताई कब की जाए? कितने दिनों के बाद कौन सा अन्न काटा जाए? इस सबका वर्णन मिलता है। वृष्टि सभी के मूल में है–

वृष्टिमूला कृषिः सर्वा वृष्टिमूलं च जीवनम्।
तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टिज्ञानं समाचरेत।।
अन्नं जगतः प्राणाः प्रावृट्कालस्य चन्नमायत्तम्।
यानदन्तः परीक्ष्य प्रावृट्कालः प्रयत्नेन।।[3]

मानव सभ्यता के विकास में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। वैदिककाल में इस विधा का समुचित विकास हो चुका था। वैदिक साहित्य में खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग ही नहीं बल्कि सींचने की व्यवस्था, हानिकारक कीटों एवं कृषि के विभिन्न प्रयोगों के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य में वर्णित कृषि से सम्बन्धित जानकारी से ज्ञान प्राप्त कर तत्कालीन मानव अपनी कृषि को उन्नत व लाभकारी बनाते थे। वैदिक वाङ्मय के कृषि सम्बन्धी विचार आज भी बहुत हद तक प्रासंगिक है, जिसका प्रयोग कर हम आज भी कृषि को समुन्नत बना सकते हैं।

---

1. यजुर्वेद 12
2. कृषिपराशर 10
3. वृहत्संहिता 21/1

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः

केन्द्रीयविश्वविद्यालयः

नवदेहली - 16